

عَوْنُ الْحَمِيدِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْهَدَايَاتِ وَالْفَوَائِدِ وَالْأَحْكَامِ

تَأَلَّفَ

أ. د. سُلَيْمَانُ بْنُ بَرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الْأَسْتَاذُ فِي قِسْمِ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ

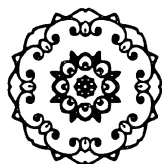
بِكَلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالذَّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ - جَامِعَةِ الْقَصِيمِ

المجلدُ الثَّالِثُ عَشَرَ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ

دار ابن الجوزي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَوْدُ الْحَمْدِ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

١٣

دار ابن الجوزي

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان

ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩٣

ص.ب. واصل: ٨١١٤

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٦

الرقم الإضافي: ٤٩٧٣

فاكس: ٨٤١٢١٠٠

الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٢٨

جوال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ٥٨٨٣١٢٢

جدة - ت: ٠١٢٦٨١٤٥١٩

جوال: ٥٥٩٢٠٤١٣٧١

لبنان:

بيروت - ت: ٠٣/٨٦٩٦٠٠

فاكس: ٠١/٦٤١٨٠١

مصر:

القاهرة - تلفاكس: ٠٢٤٤٣٤٤٩٧٠

جوال: ٠١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨

✉ aljawzi@hotmail.com

☎ +966503897671

📌 aljawzi

📍 eljawzi

🌐 aljawzi.net

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله
عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد
والأحكام. / سليمان بن إبراهيم بن عبد الله الاحم. - الدمام، ١٤٤١ هـ
٤٨٠ ص؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٨ - ٩٥ - ٨٢٧٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - القرآن - تفسير ٢ - علوم القرآن ٣ - القرآن - أحكام
أ. العنوان

١٤٤١/٥٤٤٣

ديوي ٢٢٧,٣

بَحْيَعُ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

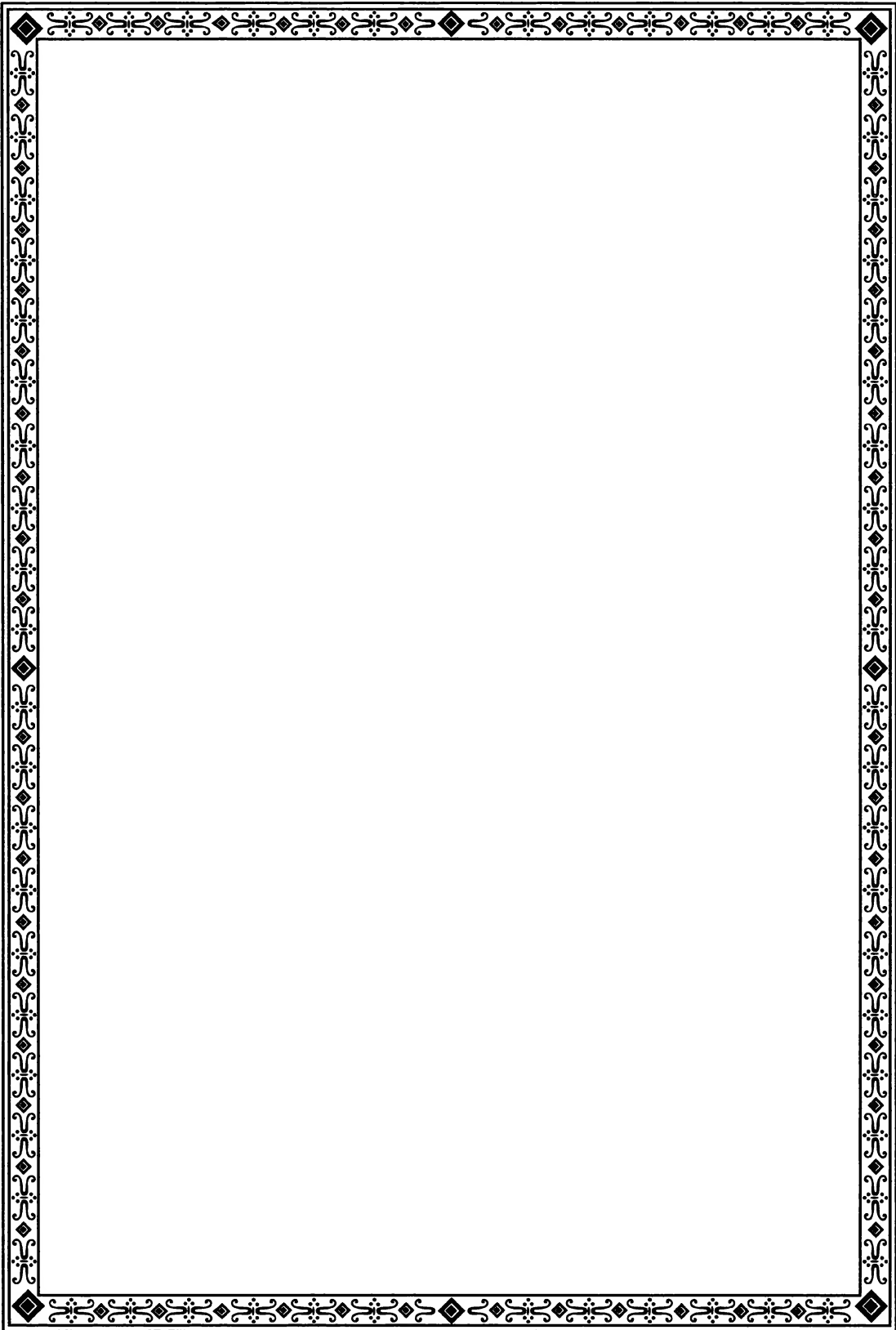
الطبعة الأولى

١٤٤١ هـ

الباركود الدولي: 9786038274958

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤١ هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت «سورة الإسراء» بهذا الاسم؛ لذكر قصة الإسراء فيها في قوله - تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِئَرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الآية: ١].

وتسمى: «سورة بني إسرائيل»، كما تسمى: «سورة سبحان».

ب- مكان نزولها:

مكة.

ج- فضلها:

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: «في بني إسرائيل، والكهف، ومريم: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي»^(١) «(٢)».

أي: أنهن السور التي أنزلت أولاً بمكة.

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة «بني إسرائيل» و«الزمر»»^(٣).

د- موضوعاتها:

١- افتتح الله- عز وجل- سورة الإسراء بتعظيم وتنزيه نفسه ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِئَرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الآية: ١].

٢- إثبات نبوة موسى - عليه السلام- وإيتائه الكتاب: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٢- ٣].

(١) قال ابن الأثير في «النهاية» مادة: «ت ل د»: «أي: من أول ما أخذته وتعلمته بمكة، والتالد: المال القديم، الذي ولد عندك، وهو نقبض: "الطارف"».

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل (٤٧٠٨)، وفي تفسير سورة الأنبياء (٤٧٣٩)، وفي فضائل القرآن (٤٩٩٤).

(٣) أخرجه أحمد (١٨٩/٦).

٣- ذكر ما قضاه الله تعالى على بني إسرائيل من الإفساد في الأرض مرتين والعلو فيها والتجبر: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْسُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَمَلُوا تَبَرًّا ⑦ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُثِرْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿[الآيات: ٤ - ٨].

٤- امتداح الله تعالى للقرآن الكريم ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ① وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿[الآيتان: ٩، ١٠].

٥- بيان طبيعة الإنسان وعجلته ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر كدعائه بالخير: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَجْهُولًا﴾ [الآية: ١١].

٦- امتنان الله - عز وجل - بجعل الليل والنهار آيتين ومحو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنَاتِنَا فَضَلَّ عَنْ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَفْهِمُونَ﴾ [الآية: ١٢].

٧- بيان أن لكل إنسان عمله وجزاءه، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فضراره على نفسه ولا تحمل نفس ذنب غيرها، ولا بد من إقامة الحجة ببعث الرسل قبل التعذيب: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَتِهِ نَجِيبُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ⑫ أَفَرَأَىٰ كُنْتُمْ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑬ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ آخِرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿[الآيات: ١٣ - ١٥].

٨- بيان أن آثار الترف والفسق والدمار والهلاك، وبيان نفوذ إرادة الله تعالى الكونية في إهلاك القرى المكذبة، وارتباط المسببات بأسبابها، وأنه - عز وجل - لا يعاقب إلا بذنب: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ ⑭ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿[الآيتان: ١٦، ١٧].

٩- بيان الفرق الشاسع والبون الواسع بين مريد الدنيا ومريد الآخرة الساعي لها وهو

مؤمن، فالأول له جهنم يصلها مذبذباً مدحوراً، والثاني سعيه مشكور ومجازى عليه بأعظم الجزاء، ولكل منهما في الدنيا ما قدر له منها: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿[الآيات: ١٨-٢١].

١٠- النهي عن الشرك، وبيان أن عاقبته الخذلان، والأمر بعبادة الله تعالى وحده: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ (٢٢) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الآيتان: ٢٢، ٢٣].

١١- الأمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، وخاصة عند بلوغهما الكبر، والتواضع لهما والرحمة بهما، والدعاء لهما: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿[الآيات: ٢٣-٢٥].

١٢- الأمر بإيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والنهي عن التبذير والبخل: ﴿وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تَرَضَيْتُمْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿[الآيات: ٢٦-٣٠].

١٣- النهي عن عدد من الكبائر والموبقات التي كانت تفعل في الجاهلية، وغير ذلك من الأخلاق السيئة. والأمر بالوفاء بالعهد، وإيفاء الكيل والوزن: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِنَ نَزْفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٩﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَرَبُّوهُ بِالْقِسْطِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٠﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٤١﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٤٢﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿الآيات: ٣٩-٤٣﴾.

١٤- تأكيد النهي عن الشرك والوعيد لمن أشرك بالله، وتقريع من قالوا الملائكة بنات الله:
﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿٤٣﴾
أَفَأَصْفَكُمْ رِبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿الآيات: ٣٩، ٤٠﴾.

١٥- بيان عدم انتفاع المشركين المكذبين بالقرآن، ودحض قولهم بوجود آلهة مع الله،
وتزويه نفسه- عز وجل- عما يقولون، وبيان تسبيح السموات السبع والأرض
ومن فيهن، وكل شيء له- سبحانه: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
تُفُورًا﴾ ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يَقُولُونَ عَلَوْا كِبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿الآيات: ٤١-٤٤﴾.

١٦- الحيلولة بين المشركين والمكذبين وبين القرآن وسماحه بالحجاب والأكنة على
قلوبهم أن يفقهوه، والوقر في آذانهم ونفورهم من ذكر الله بالقرآن وحده، ورميهم
له ﷻ بالسحر: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُورًا﴾ ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَوْا فِي الْقُرْآنِ وَحَدُّهُ
وَلَوْ أَنَّ عَلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿الآيات: ٤٥-٤٨﴾.

١٧- إنكارهم البعث وزعمهم عدم إمكانية ذلك، والرد عليهم، وبيان تمام قدرته- عز
وجل- على ذلك- كما فطرهم أول مرة، وقرب ذلك: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفْنًا أَإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ فِي بُحُورِهِمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَوْمِ فَأَنْتَ عَلِيمٌ بِمَا هُوَ قُلْ

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾
[الآيات: ٤٩-٥٢].

١٨- إرشاد المؤمنين وتوجيههم أن يقولوا التي هي أحسن، والحذر من نزغات الشيطان بينهم: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الآية: ٥٣].

١٩- بيان علمه- عز وجل- التام بالعباد، ونفوذ مشيئته فيهم إن يشأ يرحمهم وإن يشأ يعذبهم، وبيان سعة علمه لمن في السموات والأرض وتفضيل بعض النبيين على بعض وإيتاء داود ذبوراً: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا﴾ [الآيتان: ٥٤، ٥٥].

٢٠- توبيخ المشركين وتقريعهم وتحديهم بأن يدعوا شركاءهم لكشف الضر عنهم أو تحويله، فلا يملكون ذلك، بل إن هؤلاء المعبودين يبتغون الوسيلة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان محذوراً، فكيف يطلب منهم ما هم بحاجة إليه.

٢١- الوعيد للمكذبين وبيان أخذه عز وجل للقرى المكذبة وإهلاكها ﴿قَبْلَ يَوْمِ آلِ فِصْمَةٍ أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الآية: ٥٨].

٢٢- بيان أن السبب في عدم إرسال الآيات التي يقترحها المكذبون للرسول ﷺ: تكذيب الأولين بالآيات التي اقترحوها بعد أن جاءتهم، كما أتى- عز وجل- ثمود الناقة آية مبصرة ﴿فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الآية: ٥٩].

٢٣- بيان إحاطته- عز وجل- بالناس، وعصمته ﷺ منهم، وجعله ما أراه ليلة أسري به امتحاناً ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ [الآية: ٦٠].

٢٤- التذكير بأمره- عز وجل- للملائكة بالسجود لآدم وسجودهم إلا إبليس، وتكبره وحسده لآدم، وتوعده بإهلاك ذريته بجعلهم يتبعونه، واستفزازهم بصوته والإجلاب عليهم بخيله ورجله ومشاركتهم في الأموال والأولاد، ووعدهم.

واستثناء الله - عز وجل - عباده ببيان أنه ليس له عليهم سلطان: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُفْرًا مَوْفُورًا (١٣) وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَظَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿[الآيات: ٦٢-٦٥].

٢٥- بيان نعمته - عز وجل - على العباد بإزجاء الفلك في البحر ليعتصموا من فضله رحمة بهم.

٢٦- بيان تذبذب المشركين فإذا أصابهم الضر في البحر أخلصوا الدعاء لله، فإذا نجاهم إلى البر أعرضوا وكفروا، وتهديدهم بأن لا يأمنوا أن يخسف الله بهم جانب البر أو يرسل عليهم حاصباً ثم لا يجدوا لهم وكيلاً، أو يعيدهم في البحر تارة أخرى فيغرقهم بها كفروا: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ (١٧) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (١٨) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيْعًا ﴿[الآيات: ٦٧-٦٩].

٢٧- تكريمه - عز وجل - لبني آدم، وإنعامه عليهم بحملهم في البر والبحر، ورزقه إياهم من الطيبات، وتفضيلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الآية: ٧٠].

٢٨- دعاء كل أناس بإمامهم يوم القيامة لأخذ كتب أعمالهم: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٧١) وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿[الآيات: ٧١، ٧٢].

٢٩- امتنان الله تعالى على نبيه ﷺ بحفظه له ﷺ عن فتنة المكذبين له عن الذي أوحاه الله إليه، وتثبيته له في عدم الركون إليهم: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِیَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غُبْرًا وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿

[الآيات: ٧٣ - ٧٧].

٣٠- أمره ﷺ بإقامة الصلوات في أوقاتها، والقيام من الليل، ودعاء الله أن يدخله مدخل صدق، وأن يخرججه مخرج صدق، ويجعل له من لدنه سلطاناً نصيراً: ﴿ أَقِرْ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ [الآيات: ٧٨ - ٨١].

٣١- بيان أن القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الآية: ٨٢].

٣٢- بيان أن الإنسان - إلا من عصم الله - إذا أنعم الله عليه أعرض وكفر النعمة، وإذا أصابه الشر قنط ويأس من الخير: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بِنِعْمَتِنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾ (٨٣) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ [الآيتان: ٨٣، ٨٤].

٣٣- ذكر سؤال اليهود له ﷺ عن الروح، وأمر الله تعالى له أن يبين لهم أنها من أمر الله، ويبين لهم قلة علمهم: ﴿ وَسْئَلُونَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الآية: ٨٥].

٣٤- بيان نعمته - عز وجل - وفضله على النبي ﷺ فيما أوحاه إليه من القرآن، وأنه لو شاء لذهب به: ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَافٍ ﴿٨٧﴾ [الآيتان: ٨٦ - ٨٧].

٣٥- بيان شرف القرآن وإعجازه، وعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله: ﴿ قُلْ لِّئِنْ جُمِعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الآية: ٨٨].

٣٦- إقامة الحجة على الناس بالتصريف لهم في القرآن من كل مثل، وإباء كثير منهم إلا الكفر، وشدة تعنتهم وعنادهم بمطالبتهم له ﷺ بما ليس بمقدوره: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ بِكَ حَتَّىٰ تَقْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴾ (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٌ فَتُنْفِجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالَهُ

وَالْمَلَكَةِ قَيْلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِقِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ [الآيات: ٩٠ - ٩٣].

٣٧- بيان أنه ما منع الناس من الإيمان وتصديق الرسل إلا قولهم: كيف يكون رسول من البشر؟ ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿٩٢﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشِي يَمْشِي مَطْمَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٤﴾ [الآيات: ٩٤ - ٩٦].

٣٨- من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدَّ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبُكَاً وَصُمًّا مَّا وُتُّهُمْ جَهَنَّمَ كَمَا خَبَتِ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الآية: ٩٧].

٣٩- أن الكفر بآيات الله وإنكار البعث موجب لعذاب الله - تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿٩٩﴾ [الآيتان: ٩٨ - ٩٩].

٤٠- التنبيه على كرمه - عز وجل - وعظيم فضله على العباد، وواسع رحمته وجوده: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنشُنُّ قَتُورًا﴾ [الآية: ١٠٠].

٤١- التأكيد على رسالة موسى - عليه السلام - وإيتائه تسع آيات بينات، وذكر تكذيب فرعون له ورميه له بالسحر، وإغراقه ومن معه، وتوريث الأرض لبني إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ إِسْحَاقَ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلَ لَبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مَن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ [الآيات: ١٠١ - ١٠٤].

٤٢- إثبات إنزال القرآن الكريم بالحق، ونزوله بالحق، وبيان أن مهمته ﷺ البشارة والإنذار وقراءة القرآن على الناس على مكث وتبليغه إياهم: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ

نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾
[الآيتان: ١٠٥، ١٠٦].

٤٣- تأكيد أن القرآن الكريم حق سواء آمن به المشركون أو لم يؤمنوا: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾﴾ [الآيات: ١٠٧-١٠٩].

٤٤- الرد على المشركين في إنكارهم اسم «الرحمن» وبيان جواز دعائه عز وجل بأي اسم من أسمائه، وأمره ﷺ بالتوسط في قراءته بين الجهر والمخافتة: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾﴾ [الآية: ١١٠].

٤٥- وكما افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وتعظيمه اختتمت بالثناء عليه وحمده على غناه عن الولد والشريك والولي، وتكبيره وتعظيمه: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا ﴿١١١﴾﴾ [الآية: ١١١].

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١).

قوله: ﴿سُبْحَنَ﴾ مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف، أي تنزيهاً وتعجبياً من قدرته، وتمجيذاً لنفسه عز وجل، وتعظيماً لشأنه.

﴿الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ أسرى وسرى بمعنى: سار في الليل.

﴿بِعَبْدِهِ﴾ الباء للمصاحبة، أي: بعبده محمد ﷺ، بروحه وجسده، يقظة لا مناماً، وأضافه عز وجل إليه في قوله: ﴿بِعَبْدِهِ﴾؛ تشريفاً وتكريماً له ﷺ.

وفي قوله: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ دون: «بعث بعبده»، أو «أرسل بعبده».

وقوله: ﴿أَسْرَى﴾ دون «سرى»؛ ما يفيد مصاحبته له ومعيته له بمسراه، بعنايته به، وحفظه وتوقيفه له، إضافة لما في ﴿أَسْرَى﴾ بصيغة المبالغة من إفادة السرعة.

قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا لأن ذلك السرى كان أعظم أسفاره ﷺ، والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا كان ﷺ إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر»^(١)»^(٢).

وذكر عز وجل نبيه ﷺ ووصفه بصفة العبودية؛ لأن أكمل الخلق أكملهم عبودية لله عز وجل، وأعظمهم افتقاراً إلى ربه؛ لأن العبودية أشرف وصف يوصف به البشر، من الرسل والأنبياء وغيرهم؛ ولهذا قال ﷺ في دعاء المكروب: «اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفه عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»^(٣).

وكان ﷺ يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله»^(٤).

(١) أخرجه مسلم في الحج - استحباب الذكر إذا ركب دابة السفر ١٣٤٢، وأبو داود في الجهاد ٢٥٩٩، والترمذي في الدعوات ٣٤٤٧ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) انظر بدائع التفسير ٧١/٣.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب ٥٠٩٠.

(٤) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٤٤٥، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

ولهذا ذكر الله عز وجل نبيه ﷺ بوصف العبودية في أشرف مقاماته: مقام الإسراء، فقال في هذه الآية: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الآية.
وفي مقام الدعاء والعبادة، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩].
وفي مقام التحدي، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣].

﴿لَيْلًا﴾ تأكيد لقوله: ﴿أَسْرَى﴾؛ لأن السرى خاص بالليل.
ونُكِّرَ ﴿لَيْلًا﴾ للتعظيم، وفيه دلالة على أن الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم رجوعه، كان في ليلة واحدة، بل في جزء من ليلة.
وفيه إيحاء إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة في هذا الوقت القصير خارق للعادة.
﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: من مسجد مكة أول بيت وضع للناس، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٦].
بناه إبراهيم الخليل عليه السلام.
و﴿الْمَسْجِدِ﴾ في الأصل مكان السجود.

والحرام والمحرم: الممنوع، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [إبراهيم: ٣٧].
وقال ﷺ: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» (١).
وظاهر الآية أن الإسراء به ﷺ كان من نفس المسجد الحرام، وعليه يدل حديث أنس بن مالك بن صعصعة، عن رجل من قومه، عن النبي ﷺ: «بيننا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة. فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا...» الحديث (٢).

(١) أخرجه البخاري في الجزية ٣١٨٩، ومسلم في الحج ١٣٥٣، والنسائي في مناسك الحج ٢٨٩٢ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٧، ومسلم في الإيمان ١٦٤، والنسائي في الصلاة ٤٤٨، والترمذي في التفسير ٣٣٤٦.

لكن جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها في مسرى النبي ﷺ أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله ﷺ، فلما صلى الصبح وصلينا معه، قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين»^(١).

قال السعدي^(٢) بعد ما أشار إلى ما ثبت في حديث أم هانئ: «فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم».

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ وهو بيت المقدس، الكائن بـ«إيلياء» الذي بناه نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام.

وقوله: ﴿الْأَقْصَا﴾، أي: الأبعد، أي: الأبعد عن مكة، بقرينة جعله نهاية الإسراء من المسجد الحرام.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»^(٣).

و﴿الْأَقْصَا﴾ صيغة تفضيل، وقد يكون في وصفه بهذا الوصف إيحاءً إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيم، هو مسجد طيبة الذي هو قصي عن المسجد الحرام، فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه.

وعلى هذا تكون الآية تشير إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع المساجد، كما جاء في قوله ﷺ: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»^(٤).

(١) أخرجه الطبري في جامع البيان ١٤/ ٤١٤، وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٤٠٢.

(٢) في تيسير الكريم الرحمن ٤/ ٢٥٨.

(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣٦٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٢٠، والنسائي في المساجد ٦٩٠، وابن ماجه في المساجد والجماعات ٧٥٣.

(٤) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٨٩، ومسلم في الحج ١٣٩٧، وأبو داود في المناسك ٢٠٣٣، والنسائي

﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ «البركة» كثرة الخير والفضل في الدنيا والآخرة.
أي: الذي باركنا حوله ببركات دينية، فجعلنا تلك الأرض المقدسة محل بعثة كثير
من الأنبياء عليهم السلام، ومستقرهم وقبلتهم من لدن إبراهيم عليه السلام، ومسرى
خاتم النبيين ومعرجه إلى السموات العلى.

كما باركنا حوله ببركات دنيوية، بكثرة الأنهار والأشجار، والخصب والنماء في
الحروث والزروع والغروس والثمار، ووفرة المعاش والأقوات.

﴿لِزَيَّهِ مِنْ عَائِنَتَنَا﴾ اللام: للتعليل، والضمير الهاء في ﴿لِزَيَّهِ﴾ يرجع إليه ﷺ،
أي: لأجل أن زيه من آياتنا العظام، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ عَائِنَتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨]؛ تبييناً له ودلالة على صدقه.

ومن ذلك ما رآه في طريقه إلى بيت المقدس، وبعد وصوله إليه من العجائب
والعبر، ومن وصف المسجد الأقصى وغير ذلك، وفي هذا تأكيد على أن الإسراء كان
بروحه وجسده، ويقظة لا مناماً.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، كما في أول الآية؛
لتنبية القارئ والسامع، و«إن» وضمير الفصل «هو» للتأكيد.

﴿السَّمِيعُ﴾ اسم من أسماء الله عز وجل، أي: ذو السمع الواسع الذي وسع جميع
الأصوات، السميع لدعاء عباده، ولما يقوله المشركون المكذبون لمسرى رسول الله ﷺ،
ولغير ذلك.

﴿الْبَصِيرُ﴾ اسم من أسماء الله تعالى، أي: ذو البصر التام بعباده، والاطلاع الواسع
على أحوالهم، فيعطي كلَّ منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «أُتيت بالبراق، وهو دابة
أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته،
حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت
المسجد فصليت ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء

من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقليل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقليل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقليل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام فقليل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾ [مريم: ٥٧]. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقليل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه السلام. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إليّ ما أوحى، ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل

وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي، فقلت: يا رب، خفف على أمتي. فحطّ عني خمسًا، فرجعت إلى موسى ﷺ، فقلت: حط عني خمسًا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرًا، ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ﷺ فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله ﷺ: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث، أن رسول الله ﷺ قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد ﷺ. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَسَمُ بنيهِ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح».

قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم، وإدريس، وموسى، وعيسى، وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة.

قال أنس: فلما مرّ جبريل بالنبي ﷺ بإدريس قال: «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى، فقال: مرحبًا بالنبي

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله ﷺ ١٦٢.

الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى، فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحباً بالنبى الصالح، والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام.

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبى ﷺ: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.

قال ابن حزم، وأنس بن مالك: قال النبى ﷺ: «فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته، فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ﷺ ليلة أسري به بإيلياء بقدرين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل: «الحمد لله الذي هداك إلى الفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك»^(٢).

قال ابن كثير^(٣) بعد أن ذكر أحاديث الإسراء: «فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله ﷺ من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم

(١) أخرجه البخاري في الصلاة، كيف فرضت الصلوات الخمس ٣٤٩، ومسلم في الإيمان - قوله ﷺ: «نور أتى أراه» ١٦٣، ورواه أحمد ١٤٣/٥ - ١٤٤ من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه بنحوه.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٧٠٩، ومسلم في الأشربة ١٦٨، والنسائي في الأشربة ٥٦٥٧.

(٣) في تفسيره ٣٩/٥.

السلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة، فأثبت إسرائيات متعددة، فقد أبعد وأغرب، وهرب إلى غير مهرب، ولم يحصل على مطلب».

وقال أيضًا^(١): «وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء، ومرة إلى بيت المقدس، ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدًا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر به النبي ﷺ أمته، ولنقلته الناس على التعدد والتكرار».

الفوائد والأحكام:

١- تنزيه الله عز وجل وتمجيده لنفسه وتعظيمه لشأنه وتعجيبه من تمام قدرته؛ لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الآية. وفي ذلك تنبيه لعباده للتأمل في ذلك، وتعليم لهم أن يسبحوه.

٢- أن الله عز وجل الشئ على نفسه، والتعجيب من قدرته، وتنزيه نفسه؛ لأنه سبحانه أهل الثناء والمجد، ذو القدرة التامة، المنزه عن كل عيب ونقص، له المثل الأعلى في السموات والأرض، والكمال المطلق في ذاته، وأسمائه، وصفاته، والعزة والكبرياء، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «العزة إزاري، والكبرياء ردائي»^(٢).

وهذا بخلاف المخلوق، فليس له مدح نفسه، والثناء عليها، وتركيتها؛ لأنه محل الضعف والنقص والعيب.

٣- إثبات الإسراء برسول الله ﷺ، وأنه بروحه وجسده، يقظة لا منامًا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾، وقوله: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا﴾.

قال ابن كثير^(٣): «قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس، وتكلم عليه، فأفاد وأجاد، ثم

(١) في ٤٠/٥.

(٢) سبق تحريجه.

(٣) في «تفسيره» ٤٢/٥.

قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، وذكر نحو خمسة وعشرين رَوَوْه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم قال: منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعتضت فيه الزنادقة الملحدون: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: ٨].

وقد قيل: إن الإسراء كان بروحه فقط، وأنه كان منامًا. وهذا خلاف ما دلّت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة في الإسراء.

قال الطبري^(١): بعدما ذكر الروايات في القولين: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله أسرى بعده محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ: أن الله حمّله على البراق حين أتاه به، وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلًا على نبوته، ولا حجة على رسالته».

وقال ابن كثير^(٢): «والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا منامًا، من مكة إلى بيت المقدس، راكبًا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج، وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السموات السبع».

وقال أيضًا: «ولا ينكر أن يكون رسول الله ﷺ رأى قبل ذلك منامًا، ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والدليل على هذا قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾؛ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظمًا، ولما بادرت قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان أسلم، وأيضًا فإن «العبد» عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: ﴿أَسْرَى

(١) في جامع البيان ١٤/٤٤٦.

(٢) في تفسيره ٥/٤٠ - ٤١.

يَعْبُدْهُ ﴿٦٠﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠]. قال ابن عباس: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ»، رواه البخاري في تفسير سورة الإسراء. وقال تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: ١٧]، والبصر من آلات الذات لا الروح؛ وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقه لها لمعان، وأن يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج حركتها إلى مركب تركب عليه.

كما اختلفوا متى كان الإسراء، والأشهر أنه كان قبل الهجرة بسنة فأكثر، ولا يعلم في أي شهر كان، ولا في أي يوم كان.

٤- تشریف الله عز وجل وتكريمه له ﷺ بإضافته إليه، ووصفه له بعبوديته الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْبُدْهُ﴾.

٥- أن أشرف وصف يوصف به البشر هو كمال العبودية لله عز وجل؛ ولهذا وصف نبيه ﷺ بذلك في أعلى المقامات: مقام الإسراء، فقال: ﴿الَّذِي أُسْرِىَ يَعْْبُدْهُ﴾ ولم يقل: برسوله، كما وصفه به في مقام الدعاء والعبادة، وفي مقام التحدي.

٦- أن الإسراء كان ليلاً؛ لقوله تعالى: ﴿أُسْرِىَ يَعْْبُدْهُ لَيْلًا﴾، فالإسراء إنما يكون بالليل، وأكد ذلك بقوله: ﴿لَيْلًا﴾.

٧- أن الإسراء به ﷺ كان من المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، وظاهر الآية أنه من المسجد نفسه، ويدل على هذا قوله ﷺ في حديث أنس بن مالك بن صعصعة: «بينما أنا عند البيت»^(١).

ويحتمل أن يكون المراد بـ«المسجد الحرام»: الحرم كله، ويدل على هذا قول أم هانئ: «ما أسري برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتي»^(١).

وقوله ﷺ في حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة»^(١).

٨- عظم مكانة المسجد الأقصى، ومباركة الله تعالى حوله؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾.

(١) سبق تخريجه.

- ٩- أن الله عز وجل يضع البركة حيث شاء، وأن بعض البقاع أبرك من بعض.
- ١٠- أن الحكمة في الإسراء به ﷺ أن يريه الله عز وجل من آياته الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأْتَنَّا﴾.
- ١١- إثبات اسم «السميع» لله عز وجل وصفة السمع الواسع له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾.
- ١٢- إثبات اسم «البصير» لله عز وجل، وأنه سبحانه ذو البصر والاطلاع التام على كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿الْبَصِيرُ﴾.
- ١٣- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعالى: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأْتَنَّا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ⑤ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ⑥ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَافِرًا ⑦ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑧ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَوَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑨ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑩ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑪﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ⑤ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ⑥﴾.
قوله: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة، وهو أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين ذكر التوراة والقرآن، وبين ذكر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لأن كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشرائع.
﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي: الكتاب «التوراة».

﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، أي: هاديًا لبني إسرائيل، يهتدون به إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ⑫﴾ [السجدة: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ⑬﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑭ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ⑮﴾ [غافر: ٥٣-٥٤].

وفرقانًا يفرقون به بين الحق والباطل، وضياءً وموعظةً وذكرًا للمتقين، وبصائر للناس، وهُدًى ورحمةً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ⑯﴾ [الأنبياء: ٤٨]، ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا

أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ [القصص: ٤٣].

﴿أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ قرأ أبو عمرو بالغية: «ألا يتخذوا»، وقرأ الباقون بالخطاب: ﴿أَلَا تَتَّخِذُوا﴾، أي: لئلا تتخذوا، أو قلنا لهم: ﴿أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾، أي: لئلا تجعلوا غيري معبودًا تعبدونه، وتفوضون إليه أموركم من دوني.

﴿ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾، «ذرية» منصوب على النداء، أي: يا ذرية من حملنا مع نوح، وفي هذا تذكير لهم بهذه المنة العظيمة، أي: يا سلالة من حملنا مع نوح في السفينة وأنجيناهم من الطوفان والغرق، وفيه تحريض لهم على التشبه بأسلافهم بشكر الله وعبادته وحده، والتوكل عليه دون غيره.

والناس بعد الطوفان كلهم من ذرية من أنجى الله مع نوح في السفينة.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ استئناف بياني، فيه معنى التعليل لإنجائه عليه السلام، وهو أنه كان عبدًا شكورًا لربه عز وجل، معترفًا بنعمه، مثنياً بها عليه، مستعملًا لها في مرضاته، حامدًا لربه على كل حال وفي كل حين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الناس يوم القيامة ...» الحديث، وفيه: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربك»^(١).

ولهذا أنجاه الله ومن معه، وفي هذا ترغيب بالشكر اقتداءً به عليه السلام.

وفيه تعريض بأن هلاك من هلك منهم وإغراقهم بسبب كفرهم، وتحذير للمشركين أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك الكافرين، كما قال تعالى: ﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمُرٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [هود: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوكُمْ كَبِيرًا﴾^(٢) فإذا جاء وعد أولئهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٧١٢، ومسلم في الإبان ١٩٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٣٤.

شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُكُمْ لَأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾، أي: وحكمنا على بني إسرائيل حكمًا كونيًا في اللوح المحفوظ، وأخبرناهم بذلك في الكتاب الذي أنزلناه عليهم، وهو التوراة، وعدى الفعل «قضينا» بـ«إلى»؛ لتضمنه معنى أوحينا وأبلغنا، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ [الحجر: ٦٦].

﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾، اللام لام القسم، لقسم مقدر، أي: والله لتفسدن، وقد أكد هذا القضاء باللام، والقسم المقدر، ونون التوكيد، والإفساد ضد الإصلاح، أي: لتفسدن في الأرض بالكفر والشرك والمعاصي التي بها هلاك البلاد والعباد، والمراد بالأرض أرض فلسطين بيت المقدس.

﴿مَرَّتَيْنِ﴾، أي: إفسادتين.

﴿وَلَتَعْلَنَّ عُلُوكَ كَثِيرًا﴾ معطوف على: ﴿لَتُفْسِدُنَّ﴾. و﴿عُلُوكَ﴾ مفعول مطلق، ﴿كَثِيرًا﴾ صفة له، أي: علوا في العصيان والطغيان، كما قال تعالى عن فرعون: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٣١﴾ [الدخان: ٣١]، أي: ولتعلن علوا عظيمًا بالإفساد في الأرض بالكفر، والمعاصي، والطغيان، وقتل الأنبياء والعلماء، وكفران النعم، والتكبر على الناس والتجبر عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ﴾ [المائدة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن تَحْسَنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠].

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾، أي: فإذا جاء وعد أولى الإفسادتين، أي: إذا وقعت منكم أولى الإفسادتين. و﴿وَعْدُ﴾ مصدر بمعنى «موعد».

﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾، أي: أرسلنا وسلطنا عليكم تسليطاً كونياً جزائياً.
﴿عِبَادًا لَّنَا﴾، أي: جنداً من عامة عبادنا وجندنا؛ لأن المراد بالعبودية هنا العبودية العامة.

﴿أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾، أي: ذوي قوة، وأصحاب شجاعة وعدد وعدة.
﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾، أي: فانتصروا عليكم، وملكوا بلادكم، وطافوا.
﴿خِلَالَ الدِّيَارِ﴾، أي: وسط دياركم، ذهاباً ومجيئاً لا يخافون أحداً، ودخلوا مسجد بيت المقدس وأفسدوه.

﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّقْعُولًا﴾، أي: وعداً مقضياً نافذاً واقعاً لا محالة.
وقد اتفق المفسرون على أن هؤلاء المسلمين قوم كفار، سلطهم الله على بني إسرائيل لما طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض، وأفسدوا فيها بالكفر والمعاصي، ويطروا نعم الله، وفي الأثر: «إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني»، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

وقد اختلف في تعيين هؤلاء المسلمين؛ فقيل: هم من أهل العراق، وقيل: من الجزيرة، وقيل غير ذلك.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الرتبي والزماني معاً، أي: ثم أرجعنا لكم الدولة والغلبة والظهور عليهم، و﴿الْكَرَّةُ﴾: الرجعة.

﴿وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾، أي: أعطيناكم وزودناكم بأموال كثيرة وببنين كثيرين.
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾، أي: وصيرناكم أكثر نفراً وعدداً ممن تسلطوا عليكم، وهذا من أسباب القوة والعزة، قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦].

وقد قيل في المثل: «الكثرة تغلب الشجاعة». وقال الشاعر:

ولستُ بالأكثر منهم حصي وإنما العززة للكاثر^(١)
﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ بالإيمان بالله وعبادته وحده والإخلاص له، والإحسان إلى خلقه
بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة.

﴿أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ﴾، أي: فنفّع إحسانكم لأنفسكم، أي: عائد إلى أنفسكم.
﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ﴾ بالكفر والمعاصي والتمرد على أحكام الله، والتكبر على عباد الله
وأذيتهم.

﴿فَلَهَا﴾، أي: فلاأنفسكم أسأتم، وعليها جنيتم؛ لأن ضرر إساءتكم عائد
إليكم، وهذا كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾
[فصلت: ٤٦].

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾، أي: موعود المرة الآخرة، أي: الإفسادة الآخرة،
الثانية عددًا، والآخرة زمنًا، أي: فإذا أفسدتم في الأرض للمرة الثانية.

﴿لَيْسَتُوا وَجُوهَكُمْ﴾ قرأ ابن عامر، وحزمة، وخلف، وأبو بكر عن عاصم بالياء
ونصب الهمزة على لفظ الواحد: «ليسوء»، وقرأ الكسائي بالنون ونصب الهمزة:
«لنسوء»، وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع: ﴿لَيْسَتُوا﴾.

واللام هنا وفي الموضعين بعده للتعليل وليست للأمر، والضمائر في: ﴿لَيْسَتُوا﴾،
﴿وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا﴾ تعود إلى ﴿عِبَادًا
لَنَا﴾، وعلى قراءة الأفراد يعود الضمير إلى الله عز وجل.

ومعنى ﴿لَيْسَتُوا وَجُوهَكُمْ﴾، أي: ليظهروا على وجوهكم المساءة والكآبة؛ بسبب
قهرهم وإذلالهم لكم، وانتصارهم عليكم، وإهانتهم لكم.
﴿وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾، أي: بيت المقدس.

﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، أي: كما دخلوه في المرة الأولى التي جاسوا فيها خلال
الديار.

(١) البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص ١٤٣).

﴿وَلِيُتَبِّرُوا﴾، أي: وليخربوا ويدمروا.

﴿مَا عَكَلُوا تَتَبِيرًا﴾ «ما» موصولة، أي: وليخربوا ويدمروا الذي علوا، أي: الذي ظهروا وغلبوا عليه ووقع تحت أيديهم من بلادكم.

﴿تَتَبِيرًا﴾ مفعول مطلق منصوب، أي: تدميرًا شديدًا، وتخريبًا عظيمًا كاملاً، لبيوتكم ومساجدكم وحروثكم وغير ذلك.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ «عسى» من الله واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما^(١)، أي: أن فيها وعدًا من الله تعالى لهم بالرحمة.

أي: عسى ربكم أن يرحمكم فيصرفهم عنكم، ويدل لكم الكرة عليهم، قال السعدي^(٢): «فرحمهم، وجعل لهم الدولة، وتوعدهم على المعاصي، فقال: ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ﴾ الآية».

﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ﴾ إلى الإفساد في الأرض، ﴿عُدْنَا﴾ إلى الإدالة عليكم في الدنيا، مع ما ندخره لكم من العذاب في الآخرة؛ ولهذا قال:

﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾، أي: سجنًا لهم، لا خروج لهم منها أبدًا، وفراشًا ومهادًا، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ [الأعراف: ٤١].

وفي الإظهار مقام الإضمار في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ - ولم يقل: «لكم» - تسجيل عليهم بالكفر، وليعم هذا الوعيد غيرهم من الكافرين.

قال السعدي^(٢) في كلامه على قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾: «فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدًا ﷺ، فانتقم الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع؛ ولهذا قال: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة، لا تبدل، ولا تغير.

ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم

(١) سبق تخرجه.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٢٦٣/٤.

عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ مكن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم».

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾.

٢- ربط القرآن الكريم بين رسالة موسى ورسالة نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وكتابيهما؛ لأن كتابيهما أعظم كتب الله تعالى، وشريعتيهما أفضل الشرائع السماوية.

٣- أن الله جعل التوراة هدى لبني إسرائيل من الجهل إلى العلم، ومن الباطل إلى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

٤- أن أعظم ما في التوراة من الهدى لبني إسرائيل نهيهم عن الشرك، وأمرهم بعبادة الله تعالى وحده، والتوكل عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾، وهو ما أمر الله تعالى به جميع الرسل، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

٥- تحفيز بني إسرائيل وحضهم في التوراة على عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتوكل عليه دون غيره، بتذكيرهم بإنجاء آبائهم مع نوح في السفينة، وشكره لربه؛ لقوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾.

٦- أن النعمة بإنجاء من كانوا مع نوح في السفينة نعمة على جميع الخلق؛ لأن المتواجدين بعد الطوفان كلهم من ذرية من حمل مع نوح في السفينة.

٧- ثناء الله عز وجل على نبيه نوح عليه السلام، وامتداحه له بوصفه له بأنه عبد شكور، فأكرم بهذا من وصف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾.

٨- أن سبب إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة كونه عبداً شكوراً.

٩- الترغيب والحض على شكر الله تعالى؛ لأنه سبب للنجاة في الدنيا والآخرة.

١٠- قضاء الله تعالى وحكمه الكوني على بني إسرائيل بالإفساد في أرض بيت المقدس مرتين والعلو فيها علواً كبيراً، وإخبارهم بذلك في التوراة؛ لقوله تعالى:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوكُمْ كَبِيرًا﴾ الآيات.

١١- أن ما قضاه الله وحكم به كونًا كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا﴾، وقوله: ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾.

١٢- إفساد بني إسرائيل في الأرض للمرة الأولى بالكفر والمعاصي، وكفران النعم، وعلوهم علوًا كبيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا﴾ الآية.

١٣- تسليط الله تعالى على بني إسرائيل بسبب فسادهم وإفسادهم وعلوهم في الأرض أول مرة جندًا من عباده أولي بأس شديد، ملكوا بلادهم، وطافوا وسط ديارهم، وأفسدوا فيها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾.

١٤- منة الله تعالى على بني إسرائيل برد الكرة لهم على أعدائهم، وإمدادهم بالأموال والبنين، وجعلهم أكثر عددًا من عدوهم؛ لعلهم يشكرون؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾.

١٥- أن من أسباب القوة والعزة والتمكين كثرة الأموال والبنين وكثرة العدد، لكن هذا قد لا ينفع مع الكفر وعدم الشكر.

١٦- الإغراء والحث على الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، أي: إن من أحسن أحسن لنفسه؛ لأن نفع وثواب إحسانه يعود لنفسه.

١٧- التحذير من الإساءة بمخالفة أمر الله وارتكاب نهيه، وأذية خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾، أي: وإن أسأتم فعلى أنفسكم ضرر إساءتكم.

١٨- بلاغة القرآن الكريم وإيجازه، فإن في قوله: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وإن أسأتم فلها من الإغراء والترغيب بالإحسان، والتحذير والتنفير من الإساءة ما لا يخفى.

١٩- أن كل إنسان يجازى بعمله إحسانًا أو إساءةً، فثواب إحسانه له خاصة، وعقاب إساءته عليه خاصة، فلا يعطى إحسانه لغيره، ولا يعاقب بذنب إساءته سواه.

٢٠- غنى الله عز وجل عن الخلق، فلا ينفعه إحسان المحسن، ولا تضره إساءة المسيء.

٢١- شتان بين الإحسان والإساءة؛ ولهذا قدم الترغيب بالإحسان على النهي عن الإساءة.

٢٢- عودة بني إسرائيل للإفساد في الأرض مرة ثانية بعدما رد الله لهم الكرة على أعدائهم، وإدالة أعدائهم عليهم مرة أخرى، وإذلالهم وقهرهم لهم، وإظهارهم المساءة على وجوههم، ودخولهم بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى، وتخريبهم وتدميرهم كل ما غلبوا عليه ووقع تحت أيديهم تدميرًا كاملاً عقوبة لهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾.

٢٣- وعد الله لبني إسرائيل برحمته لهم، وإدالة الكرة لهم على أعدائهم، وتحذيرهم من العود للإفساد في الأرض، وتهديدهم بتسليط أعدائهم عليهم؛ عقوبة لهم في الدنيا، ووعيدهم في الآخرة بجهنم لا خروج لهم منها؛ لقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾.

٢٤- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾.

٢٥- إثبات صفة الرحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾.

٢٦- أنجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾.

٢٧- إثبات جهنم، وأنها سجن الكافرين ومهادهم، لا خروج لهم منها أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾.

٢٨- التسجيل على بني إسرائيل بالكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾، ولم يقل: «لكم».

٢٩- أن كل من كفر بالله فمصيره إلى جهنم خالدًا فيها أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾، وهذا عام.

٣٠- عظم نعم الله تعالى ومنته على العباد وفضله وكرمه، وواسع عفوه عنهم، ورحمته بهم، فقد والى على بني إسرائيل النعم، ودفع عنهم النقم، ونصرهم على أعدائهم

وأداهم عليهم مرة تلو الأخرى، ولكنهم لشدة عتوهم وطغيانهم وتمردهم وكفرانهم نعم الله تعالى ومنته عليهم قابلوا ذلك بالكفر والجحود والإفساد في الأرض مرات وكرات، فكان عاقبتهم في الدنيا تسليط أعدائهم عليهم، ووعيدهم في الآخرة بجهنم خالدين فيها أبداً، وبئس المصير.

* * *

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْقِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَوَّاهُمْكَ مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝﴾.

كما قال تعالى في سورة الكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ فَيَمَّا لِيُذْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَّا كُنَّا فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُذَرِّ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝﴾ [الآيات: ١ - ٤]. وقال تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝﴾ [البينة: ٢ - ٣].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ «إن» حرف توكيد، و«القرآن» الكتاب الذي أنزل الله تعالى على نبينا محمد ﷺ، أفضل كتب الله تعالى، وأعظمها، وأشرفها، وخاتمها، والمهيمن عليها.

سمي بـ«القرآن» لأنه مقروء متلو، تلقاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، وبلغه عليه السلام لنبينا محمد ﷺ، وأقرأه إياه، وأقرأه النبي ﷺ أمته، فصاروا يقرؤونه. وسمي أيضًا بـ«القرآن» أخذًا من «القرء» وهو الجمع؛ لأنه يجمع سورًا وآيات كثيرة، كما سمي «القرو» جمع الماء، وسميت «القربة» لأنها تجمع أناسًا كثيرين.

﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، أي: يدل ويرشد للطريق التي هي أعدل الطرق

وأصوبها، والتي هي أوضح السبل وأبينها في العقائد والأعمال والأخلاق، وهي سبيل الله تعالى وصراطه المستقيم، كما قال تعالى مخاطباً النبي ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥١﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿[الشورى: ٥٢-٥٣]. فهو ﷺ يهدي إلى صراط الله المستقيم بهدي القرآن الكريم، الذي هو هدى للناس كلهم، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قال ابن القيم في كلامه على الآية: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ قال: «أي: الطريقة، أو الحالة، أو الملة التي هي أقومها وأشدّها، وأي ذلك قدّرت لم تجد له مع الإفصاح ذوق البلاغة الذي تجده مع الإبهام؛ لذهاب الوهم فيه كل مذهب، وإيقاعه على احتمالات كثيرة»^(١).

فمن اهتدى بالقرآن هدى إلى صراط مستقيم، وكان من أكمل الناس وأقومهم؛ عقيدة وعملاً وخلقاً، وفي جميع أموره وأحواله، ومن أسعدهم في دينه ودنياه وآخره؛ لأن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، ونوره المبين.

ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وكان من أشقى الناس في دينه ودنياه وآخره. كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿[طه: ١٢٣-١٢٤].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تضمن الله لمن قرأ القرآن، واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾»^(٢). ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾، أي: ويبشر المؤمنين المصدقين بقلوبهم وألسنتهم به، وبما هداهم إليه من وجوب الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وغير ذلك مما أوجب الله الإيمان به.

(١) انظر بدائع التفسير ٧٢/٣.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في «المصنف» ٣٧١/١٣، والطبري في «جامع البيان» ١٦/١٩١.

﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾، أي: الذين يعملون الأعمال الصالحات بجوارحهم؛ من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وغير ذلك من الواجبات والسنن.

وحذف الموصوف، وهو الأعمال، واكتفى بالصفة، وهي الصالحات؛ لأن المهم في العمل كونه صالحاً، أي: خالصاً لله عز وجل، موافقاً لسنة نبيه ﷺ.

والمعنى ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان باطنًا بقلوبهم، وبين العمل الصالح ظاهراً بجوارحهم.

﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ «أن» للتوكيد، أي: أن لهم خاصة ثواباً وجزاءً ﴿كَبِيرًا﴾، أي: جزياً عظيماً من حيث كيفه، وجزياً كثيراً من حيث كميته، وغير ذلك، لا يقدر قدر كبره وعظمته وكثرته وغير ذلك إلا من منحه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، ووصفه بكونه كبيراً، وهو الكبير المتعال.

ومن ذلك توفيقهم في الدنيا للحياة الطيبة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وأعظم من ذلك وأجل ما أعد لهم في الآخرة من مضاعفة الأجور، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وما أعد لهم في الجنة من أنواع النعيم وألوانه، وقرة العين، مما لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال ﷺ في وصف الجنة: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». ثم قرأ هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾ الآية^(١).

وأجل ذلك وأعظمه وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]. فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٥، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

الكريم، كما قال ﷺ (١).

وسمى ثوابهم أجرًا؛ لأنه عز وجل تكفل به وضمنه لهم وأوجبه على نفسه، تفضلاً منه وكرماً، وليس ذلك واجباً عليه مقابل عملهم، كما يجب على المستأجر دفع أجرة الأجير؛ لأن عملهم ليس عوضاً عن هذا الأجر، وإنما هو سبب له.
قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾، أي: ويبشر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي: الذين لا يصدقون بالدار الآخرة، أي: بالقيامة وبعث الأجساد والمعاد، والحساب والمجازاة للعباد على الأعمال.
﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾، أي: أعددنا وهيأنا وجهزنا لهم.

﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾، أي: عذاباً مؤلماً موجعاً، حسياً للأبدان، ومعنوياً للقلوب، وهو عذاب النار، كما قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]، وقال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٣٨].

قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾.
قوله: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ﴾، أي: ويدع الإنسان - لجهله أحياناً - على نفسه أو ولده أو ماله، ﴿بِالشَّرِّ﴾، أي: بالموت والهلاك واللعة ونحو ذلك؛ بسبب غضب ونحوه.
﴿دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ «دعاء» منصوب بنزع الخافض، وهو الكاف، أي: كدعائه بالخير، أي: ويبادر الإنسان عند الغضب بسبب عجلته وجهله بالدعاء على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي: بالموت والهلاك واللعة ونحو ذلك، كما يبادر في الدعاء بالخير، أي: بالتوفيق والرزق له ولولده ونحو ذلك، ولو استجاب الله له لهلك من دعا عليه بسبب دعائه، كما قال ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» (٢).

ويستعجل الشر كاستعجاله بالخير، فيستبطن حلول الوعيد والعذاب، ويدعو على نفسه بذلك، وهذا أيضاً من جهله وظلمه وعجلته، كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وَأَذَّ

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٣٠١٤ - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوْ أَرْثِنَا يُعَذِّبُ الْإِيمِرِ ﴿٣٢﴾ [الأنفال: ٣٢]، وكما في قولهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا مَجْلٌ لَّنَا قِطْنَا
قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ﴿٣٦﴾ [ص: ١٦]، وكقول قوم نوح وقوم هود عليهما السلام لكل
منهما: ﴿فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف: ٧٠، هود: ٣٢،
الأحقاف: ٢٢]، وقول قوم شعيب عليه السلام له: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٨٧﴾ [الشعراء: ١٨٧]، ولو أجبوا لهلكوا في الحال.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ فَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١﴾ [يونس: ١١].

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾، أي: من صفته وجبلته الخلقية العجلة، كما قال تعالى:
﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ﴿٣٧﴾ [الأنبياء:
٣٧]. أي: أنه يستعجل الأمور من غير روية وفكر، وقد يكون الخير له في تأجيلها.

وقد روي أن آدم عليه السلام لما نفخت الروح في أعلى جسده هم بالنهوض؛ لعجلته،
قبل أن تصل الروح إلى رجليه^(١).

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾، أي: وخلقنا الليل والنهار آيتين، وآيتاهما
الشمس والقمر، وجعلناها دالة على كمال قدرة الله تعالى، وتمام نعمته، وواسع رحمته، وكمال
ربوبيته ووحدانيته. كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَعَايَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا
هُم مُّظْلِمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ [يس: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ ﴿٦٢﴾ [الفرقان: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى

النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴿الزمر: ٥﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ [المؤمنون: ٨٠].

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾، أي: فطمسنا آية الليل، وهي القمر، وجعلنا الليل مظلمًا؛ للسكون فيه والراحة.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ﴾ وهي الشمس، ﴿مُبْصِرَةً﴾، أي: مضيئةً وسراجًا، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥]، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١]؛ ولهذا كان النهار مبصرًا، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِسُكُونٍ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [النمل: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [غافر: ٦١].

﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن تطلبوا الرزق من ربكم بالسعي في النهار، وتستعينوا بسكون الليل والراحة فيه على ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ [الفصل: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١٠-١١].

﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ معطوف على قوله: ﴿لِتَبْتَغُوا﴾، أي: ولأجل أن تعلموا عدد السنين والحساب، بتميز الليل عن النهار، بمحو آية الليل، وهي القمر، وجعل آية النهار - وهي الشمس - مضيئةً.

قال تعالى: ﴿قَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [٩٨]، وَالْقَمَرُ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٩٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ [يس: ٣٨ - ٤٠].

ولو كان الزمان على نسق واحد- ليل سرمد، أو نهار سرمد- لانتفت الحكمة من اختلاف الليل والنهار، وهي كون الليل محل السكون، والنهار محل المعاش، ولما علم عدد السنين والحساب؛ ولهذا خوف الله العباد من ذلك، وامتن عليهم بجعلها على هذه الكيفية رحمة بهم. كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَظْلَمٍ تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [القصص: ٧١ - ٧٣].

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا﴾، ﴿تَفْصِيلًا﴾ مفعول مطلق منصوب، أي: وكل شيء بيناه تبيينًا تامًا بليغًا لا التباس فيه، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْفِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ ﴿٣١﴾ أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَنْفُسُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا.

قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْفِهِ﴾، أي: وكل إنسان ألزمناه ما قدر له، وما صدر وطار عنه من عمل، خيرًا كان ذلك أو شرًا، يحفظ ويكتب عليه، ويجازى به، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]، وقال تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ﴿٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٨﴾ [ق: ١٧ - ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ ﴿١٢﴾ كَرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١٣﴾ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٥﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٦﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٤]. وقوله: ﴿فِي عُرْفِهِ﴾ للدلالة على ملازمة ذلك له ملازمة دائمة كلزوم القلادة، وأنه لا محيد له عنه.

﴿وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا﴾ قرأ أبو جعفر بالياء المضمومة، وفتح الراء: «وَيُخْرِجُ»، وقرأ يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء: «وَيُخْرِجُ»، وقرأ الباقون بالنون

مضمومة وكسر الراء ﴿وَنُخْرِجُ﴾. أي: ونظهر له يوم القيامة كتابًا فيه جميع أعماله، يؤتاه يمينه إن كان سعيدًا، ويؤتاه بشماله من وراء ظهره إن كان شقيًا.

﴿يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر: «يُلْقَاهُ» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، وقرأ الباقر بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف ﴿يَلْقَاهُ﴾، أي: يجده.

﴿مَنشُورًا﴾ حال، أي: مفتوحًا للقراءة؛ لسرعة قراءته والاطلاع على جميع ما عمله من خير أو شر، من صغيرة أو كبيرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ [التكوير: ١٠]، وقال تعالى: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَ لَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ جملة مقول القول لقول محذوف، أي: نقول له: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾، الباء في قوله: ﴿بِنَفْسِكَ﴾ زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى.

﴿حَسِيبًا﴾ تمييز، أي: حسبك بنفسك اليوم عليك حسيبًا، أي: كفى بك اليوم على نفسك حسيبًا وشهيدًا؛ لتعلم أنك لم تُظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٧].

وهذا غاية العدل والإنصاف أن يقال للإنسان: حاسب نفسك؛ ليعرف أنه لم يظلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك، فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجزى على نفسي إلا شاهدًا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودًا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنتطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فعنك كنت أناضل»^(١).

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦٩.

قوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

أخبر عز وجل أنه ألزم كل إنسان طائره في عنقه، أي: ما قدر له من عمل، خيرًا كان أو شرًا، وأنه سيجازى بما عمل، ثم أتبع ذلك ببيان أن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها؛ ترغيبًا في سلوك طريق الهدى، وتحذيرًا من سلوك طرق الضلال والردى.

قوله: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ﴾ «من» في الموضعين: شرطية، أي: من اهتدى بالقرآن، واسترشد به، وسلك سبيل الهدى والحق، ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط، و«إنما» هنا وفي الموضع الذي بعده: أداة حصر، أي: فإنما اهتداؤه لنفسه خاصة، أي: فثمرة اهتدائه وعاقبته الحميدة لنفسه.

﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾، أي: ومن زاغ وبعد عن الحق والهدى، وسلك سبل الغواية والردى.

﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، أي: فإنما ضلاله على نفسه، أي: فوبال ضلاله وجنائته على نفسه خاصة.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، أي: ولا تحمل نفس وازرة، أي: مذنبه آثمة، محملة بوزرها وذنبها وإثمها.

﴿وَزِرَ أُخْرَىٰ﴾، أي: ذنب وإثم نفس أخرى.

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَدْعُ مَثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

أي: لا يحمل أحد ذنب أحد غيره، بل كل يؤخذ بذنبه وجريته، وعلى هذا فإن من دعا إلى ضلالة فإنه يحمل مع وزره، مثل أوزار من أضلهم من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأنه هو سبب ضلالهم، فضلالهم من جريته، قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [النحل: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣].

وقال ﷺ: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص

ذلك من آثامهم شيئاً»^(١).

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، أي: وما كنا معذِّبين أحداً من الخلق ﴿حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، أي: إلى غاية أن نرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، وينهاهم عن الشرك، ويبين لهم طريق الحق والهدى، ويحذرهم من طرق الباطل والضلال، فتقوم بذلك عليهم الحجة، فمن أشرك منهم وعصى بعد ذلك عذبناه، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [الشعراء: ٢٠٨-٢٠٩].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [يونس: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿كَلَّمَآ أَلْفَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾﴾ [الملك: ٨-٩].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾ [الزمر: ٧١].

وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾﴾ [فاطر: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾، أي: وإذا أردنا كوناً وقدرًا، أي: شئنا.

(١) أخرجه مسلم في العلم ٢٦٧٤، وأبو داود في السنة ٤٦٠٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أردنا»، أي: وإذا أردنا إهلاك قرية من القرى الظالمة واستئصالها بالعذاب، والمراد بالقرية: أهلها. ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ قرأ يعقوب: «أمرنا» بمد الهمزة، وقرأ الباقون: ﴿أَمَرْنَا﴾ بقصرها.

أي: أمرنا أهل الترف والرفاهية وسعة العيش فيها وشرارها، أمراً قدرياً، وسلطانهم تسليطاً كونياً، ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ بالكفر والشرك والمكر والمعاصي والفجور والدعوة إلى الضلال، كما هو حال أكابر مشركي مكة، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣]. وقيل: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ بالطاعة ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾، أي: فخرجوا عن الطاعة بالكفر والمعاصي والفواحش والفجور.

والصحيح الأول، وهو أن المعنى: قضينا ذلك وقدرناه كوناً؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، ولا شك أنهم مأمورون - كغيرهم - بالطاعة شرعاً، لكن الله قضى وقدر كوناً أن يفسقوا بسبب ترفهم، وإذا فسق هؤلاء اغتر بهم دهماء الناس فاتبعوهم على ذلك، ولو كانوا غير مترفين، فهلكوا جميعاً.

﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ الفاء عاطفة، أي: فوجب عليها القول بالعذاب، أي: كلمة العذاب في النار، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩]، وكما في قول الكفار: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ [الصافات: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

﴿فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾، أي: أهلكناها واستأصلناها. وفي هذا وعيد وتهديد لمشركي قريش.

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾.

هذا تأكيد لوعيد المشركين وتهديدهم بالعذاب.

قوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ الواو: استئنافية، و«كم» خبرية

للتكثير، أي: وكثيراً ما أهلكنا من القرون.

و﴿الْقُرُونُ﴾ جمع «قرن»، وهو المدة أو الحقبة الزمنية التي يعيش فيها جيل ويفنى، قُدِّر بنحو مائة سنة، ويطلق على الأمة من الناس الذين يعيشون في تلك المدة، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَقُرُونًا بَيِّنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۖ﴾ [الفرقان: ٣٨]، وكما في قوله ﷺ: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(١).

والمعنى: وكثير من الأمم المكذبة أهلكناها من بعد نوح، كعادٍ وثمود وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وقوم فرعون، وغيرهم، بسبب تكذيبهم، وكفرهم، وبغيهم، وظلمهم، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣].

وفي هذا تحذير وتهديد لمشركي مكة أن يحل بهم - بسبب تكذيبهم للنبي ﷺ - ما حل بالأمم المكذبة للرسول من بعد نوح من الهلاك؛ فليسوا أكرم على الله منهم، وقد كذبوا أشرف الرسل وأكرمهم على الله تعالى، بل هم أولى وأحرى بالعقوبة.

عن زينب رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ وهو يقول: «لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا»، وحلق بين الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعم، إذا كثر الخبث»^(٢).

وفي قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ دلالة على أن الإهلاك إنما حصل فقط للقرون من بعد نوح بسبب تكذيبهم لأنبيائهم، أما من قبل نوح فقد كانوا على التوحيد ودين أبيهم آدم عليه السلام، لم يبدلوا ولم يغيروا.

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ الواو: استثنائية، و«كفى» بمعنى:

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٥١، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٣٥، وأبو داود في السنة ٤٦٥٧، والنسائي في الأيمان والنذور ٣٨٠٩، والترمذي في الفتن ٢٢٢١ - من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣٤٦، ومسلم في الفتن ٢٨٨٠، والترمذي في الفتن ٢١٨٧، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٣.

حسب، «بربك» الباء زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، أي: حسبك بربك يا محمد.

﴿يَذُنُوبَ عِبَادِهِ﴾، أي: بجميع ذنوب عباده كلهم ﴿خَيْرًا﴾، أي: ذا خبرة تامة ببواطنها ودقائقها وخفياتها.

﴿بَصِيرًا﴾، أي: بصيرًا بها مُطْلِعًا عليها، عالمًا بظواهرها، وجلائلها، وجللياتها. وفي هذا وعيد وتهديد للمشركين، وتسلية له ﷺ، وطمأنة بأن الله حسبه وكافيه، كما قال تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧].

الفوائد والأحكام:

١- أن القرآن يهدي للطريق التي هي أقوم وهو سبيل الله القويم، وصراطه المستقيم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

٢- فضيلة القرآن وشرفه؛ لأن الله امتدحه وأثنى عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ الآية.

٣- لا هدي أعظم من هدي القرآن، ولا أقوم سبيلًا من السبيل التي يهدي إليها القرآن، وهو سبيل الله وصراطه المستقيم.

٤- الترغيب في اتباع هدي القرآن الكريم، والتحذير من اتباع ما عداه من السُّبُل، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

٥- بشارة القرآن الكريم للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بما أعد لهم خاصة من الأجر الكبير والثواب الجزيل، كيفًا وكما ونوعًا وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾.

٦- أن من أنجع أساليب الدعوة إلى الله تعالى التبشير، وهي طريقة القرآن الكريم، وطريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»^(١)، وقال ﷺ لمعاذ وأبي موسى رضي الله

(١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ١٧٣٢، وأبو داود في الأدب ٤٨٣٥ من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

عنهما حين بعثهما إلى اليمن: «وبشروا ولا تنفروا»^(١).

وهذا هو منهج العلماء الربانيين في دعوتهم إلى الله تعالى؛ شفقةً منهم بالمدعوين ونصحاء لهم، وتحبيباً لهم في الخير، وإخلاصاً لله تعالى، وحسن ظن به عز وجل، وتأسياً بمنهج القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وأشهد الله عز وجل لقد لمحت هذا في منهج العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمةً واسعة، فكان في دعوته يبشر دائماً، وكان كثيراً ما يختم فتواه لمن يستفتيه بقوله: «وأبشر بالخير».

أسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

٧- لا بد من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، أي: بين الإيمان في القلب والباطن، وعمل الصالحات بالجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّيِّبِينَ وَلَهُمْ أَلْصَاحِبَةُ﴾. وفي هذا رد وإبطال لقول المرجئة: إنه يكفي مجرد الإيمان.

٨- أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحاً، أي: خالصاً لله تعالى، وموافقاً لشرعه عز وجل، وسنة رسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾.

٩- أن البشارة في القرآن الكريم بالأجر الكبير إنما هي خاصة بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾.

١٠- عظم فضل الله تعالى وما أعده للمؤمنين من الأجر، وأنه لا يقدر قدر كبره وعظمته إلا من وصفه بقوله: ﴿كَبِيرًا﴾، وهو الكبير المتعال.

١١- الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ لبشارة القرآن لمن جمعوا بينهما.

١٢- تهديد القرآن الكافرين بالآخرة بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

١٣- إثبات الدار الآخرة، ووجوب الإيمان بها وما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال بالجنة أو النار، وأن ذلك من أهم أركان الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ الآية.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٣٨، ومسلم في الأشربة ١٧٣٣ من حديث أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه.

١٤- أن النار مهياة معدة الآن بما فيها من العذاب والأنكال للكفار؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، أي: هيأناه لهم في النار.

١٥- شدة عذاب الكفار في النار؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ مؤلماً موجعاً حسياً للأبدان، ومعنوياً للقلوب.

١٦- دعاء الإنسان لجهله أحياناً، وبخاصة عند الغضب، على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، واستعجاله ذلك، كما يدعو بالخير؛ بسبب عجلته؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾.

١٧- يجب الحذر من أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله ونحو ذلك بالشر، فقد يوافق ذلك من الله ساعة إجابة- كما جاء في الحديث^(١)، فيندم حين لا ينفع الندم.

١٨- لا لوم على الإنسان في دعائه لنفسه بالخير، بل ذلك أمر مشروع، واجب أو مندوب أو مباح؛ لمفهوم قوله: ﴿بِالشَّرِّ﴾.

١٩- أن الإنسان خلق من عجل، وطبع على العجلة، يستعجل الأمور قبل أوانها؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾.

٢٠- الامتنان على العباد بخلق الليل والنهار، وآتيهما الشمس والقمر، وجعلها من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته وعنايته بخلقه، وتمازج نعمته، وواسع رحمته، ووحدانيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾.

٢١- حكمة الله تعالى، وتمازج نعمته، وواسع رحمته، في نحو آية الليل وهي القمر؛ ليكون الليل مظلاً ساكناً وقتاً، وجعل آية النهار، وهي الشمس، مبصرة مضيئة؛ ليكون النهار وقتاً للسعي، وطلب الرزق، والتصرف في الأعمال، والمعاش والأسفار والتجارات، ولمعرفة عدد السنين والحساب؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾.

٢٢- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

(١) سبق تخريجه.

- ٢٣- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ رَبِّكُمْ﴾.
- ٢٤- أن الفضل والرزق والزيادة والخير كله من ربنا عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ﴾.
- ٢٥- أن من حكمة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر معرفة حساب الأيام والشهور والسنين، مما تعرف به أوقات العبادات من الصلوات والصوم والحج، ومعرفة أوقات الحروث والزروع، ومعرفة أجال الديون وحلولها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾.
- ٢٦- مشروعية طلب الرزق والفضل من الله، والسعي في أسباب ذلك، ومشروعية معرفة حساب الأيام والشهور والأعوام؛ لمعرفة أوقات الصلوات والصيام والحج، ومواقيت الحروث والزروع، وآجال الديون وحلولها وغير ذلك.
- ٢٧- تفصيل الله عز وجل وبيانه كل شيء، وكل ما يحتاج إليه الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا﴾.
- ٢٨- أن ما كتب على الإنسان وقدر له ملازم له لا محيد له عنه، وما عمله من خير أو شر محفوظ محاسب عليه مجازى به؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْفِهِ﴾.
- ٢٩- إثبات كتابة الأعمال وتطابير الصحف وإيتاء كل إنسان كتاب أعماله يقرؤه منشورًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾.
- ٣٠- إلزام كل إنسان بقراءة كتابه، ليكون حسيبًا على نفسه؛ ليعلم أنه لم يظلم مثقال ذرة؛ لقوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.
- ٣١- كمال عدله عز وجل في محاسبة الخلائق؛ حيث جعل عز وجل الإنسان في ذلك اليوم على نفسه حسيبًا.
- ٣٢- أن في إيتاء كل إنسان كتاب أعماله وأمره بقراءته ومحاسبته لنفسه تهنئة للمؤمنين وتكريماً لهم، وتبكيًا للكافرين وتوبيخاً لهم.
- ٣٣- أن من اهتدى بهدي القرآن وسلك سبيل الهدى فنفذ اهتدائه يعود لنفسه، لا لغيره، ومن ضلّ عن الهدى وسلك سبيل الردى فضرر ضلاله يعود على نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾.

٣٤- أنه لا يحمل أحد ذنب أحد غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، لكن من سنّ سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة فإن عليه مع وزره مثل أوزار من دعاهم من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً؛ لأنه هو سبب ضلالهم.

٣٥- في مجازاة كل إنسان بعمله خاصة، من هداية أو ضلال، وعدم أخذ أحد بجريرة غيره، تأكيد لكمال عدله عز وجل.

٣٦- أن الله لا يعذب أحداً من الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وبلوغ الدعوة إليهم، وتكذيبهم وكفرهم بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾، وهذا من تمام عدله عز وجل.

أما من لم تبلغهم الدعوة، كأهل الفترة وأولاد المشركين ونحوهم، فقد ثبت أنه ﷺ سئل عن أولاد وذرياري المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١).

ولهذا توقف بعض أهل العلم في حكمهم، وذهب أكثرهم إلى أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. وهذا أظهر الأقوال وأشهرها.

٣٧- أن الله عز وجل إذا أراد كوناً إهلاك قرية من القرى المكذبة للرسل، أمر مترفيها أمراً قدرياً وسلطهم تسليطاً كونياً بالفسق فيها، بالكفر والمكر والفجور والمعاصي، فحق عليها القول بالعذاب فأهلكها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾.

٣٨- إثبات الإرادة الكونية لله تعالى التي هي بمعنى المشيئة.

٣٩- التهديد والوعيد لمشركي قريش إن استمروا على الفسوق والمكر والفجور والعصيان بإهلاكهم واستئصالهم.

٤٠- إثبات الأسباب، وأن لكل شيء سبباً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ الآية.

٤١- ينبغي البعد عن الترف؛ لأنه سبب للفسق والخروج عن طاعة الله تعالى،

(١) أخرجه البخاري في القدر ٦٥٩٧، ومسلم في القدر ٢٦٦٠، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري أيضاً في الجناز ١٣٨٤، ومسلم في القدر ٢٦٥٩- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

- ويجب الحذر كل الحذر من الفسق؛ لأنه سبب للهلاك.
- ٤٢- أن من حقت ووجبت عليه كلمة العذاب والهلاك فلا محيد له عنه؛ لقوله تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا﴾.
- ٤٣- عظم آثار الفسق والذنوب والمعاصي، فهي سبب لهلاك الحرث والنسل، والبلاد والعباد، تذر الديار بلاقع.
- ٤٤- شدة عقاب الله تعالى وأخذه للقري الظالمة، واستئصاله إياها.
- ٤٥- إخباره عز وجل بإهلاكه كثيرًا من القرون والأمم المكذبة من بعد نوح؛ تحذيرًا للمكذبين للنبي ﷺ أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك القرون؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾.
- ٤٦- إثبات رسالة نوح عليه السلام، وأن الإهلاك للقرون إنما كان بعد نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾؛ لأن التكذيب للرسل إنما حصل بعد نوح عليه السلام.
- ٤٧- كفى بالله تعالى وحسبه بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا، يحصيها عليهم، ويحاسبهم ويجازيهم عليها.
- ٤٨- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له ﷺ، وتشريفه بخطاب الله تعالى له، وإضافة ضميره إليه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾.
- ٤٩- وعيد وتهديد المكذبين له ﷺ، وتسليته وطمأنته بكفاية الله تعالى له.

قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝١٨ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝١٩ كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝٢٠ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَِّلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝٢١﴾.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝١٨ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝١٩﴾.

قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ «من» شرطية، أي: من كان من الناس يريد بعمله وسعيه ﴿الْعَاجِلَةَ﴾، أي: الحياة الدنيا الحاضرة الزائلة، وزيتها الفانية؛ من المكاثرة بالأموال والأولاد، وتولي المناصب والرياسات، والتفنن في المأكولات والمشروبات، والتباهي بالمنازل والمراكب والممتلكات، والتعصب للديار والبلدان والعائلة والقبيلة وغير ذلك.

﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا﴾، أي: عجلنا له في هذه الدنيا العاجلة، أي: أعطيناه فيها ﴿مَا نَشَاءُ﴾، أي: الذي نشاء تعجيله له، فلا يحصل له فيها إلا ما شئنا تعجيله له فيها، لا كل ما أَرَادَهُ فيها.

﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾ بدل بعض من قوله: ﴿لَهُ﴾، أي: للذي نريد التعجيل له، ممن أرادوا العاجلة، أي: فليس كل مريد للعاجلة يعجل له فيها ما يريده، وإنما ذلك حسب إرادتنا؛ فمن أردنا التعجيل له عجلنا له، ومن أردنا عدم التعجيل له لم نعجل له.

وقوله تعالى في سورة هود: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝١٥﴾ [الآية: ١٥] مقيد بقوله تعالى في هذه الآية: ﴿مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ﴾ في الدار الآخرة ﴿جَهَنَّمَ﴾، أي: النار؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة، ولم يعمل لها.

﴿يَصْلَاهَا﴾ يدخلها ويقاسي حرها، وتغمره من جميع جوانبه.

﴿مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ حالان، أي: حال كونه مذمومًا ملومًا عند الله وعند الخلق على إرادته الدنيا العاجلة، وتقديمها على الآخرة، واختيار الفاني على الباقي.

﴿مَدْحُورًا﴾ مطرودًا مبعدًا عن رحمة الله تعالى وجنته، وعن كل خير، حقيرًا ذليلاً مهانًا، كما قال تعالى لإبليس لما طرده من الجنة: ﴿أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الأعراف: ١٨].

فمن كان أكبر همه ومبلغ علمه إرادة الدنيا العاجلة الفانية الحقيرة وزيتها، أعطاه الله ما كتب له منها، ثم ماله إلى نار جهنم، ليس له في الآخرة سواها، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [هود: ١٥-١٦].

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾، أي: ومن قصد الدار الآخرة بعمله وسعيه، وما فيها من الحياة الكريمة، والسرور والنعيم المقيم في جنات النعيم.

﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾، أي: وعمل لها عملها الصالح الخالص لوجه الله، الموافق للشرع.

﴿وَهُوَ مُؤْمَرٌ﴾ الواو حالية، أي: والحال أنه مؤمن، أي: مصدق بقلبه باطنًا بأركان الإيمان، وكل ما أوجب الله الإيمان به، وهذا كقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البلد: ١٧].

﴿فَأُولَئِكَ كَانَتْ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط، والإشارة إلى «من» باعتبار معناها، أي: فأولئك الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها وهم مؤمنون. وأشار إليهم بإشارة البعيد إعلاءً لشأنهم، ورفعةً لمنزلتهم، وتنويهًا بهم.

﴿مَشْكُورًا﴾، أي: مقبولًا، مضاعفًا، منمى، مُدْخَرًا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

فلا بد لمن رام السلامة وأراد النجاة لنفسه من النية الصالحة بإرادة رضا الله تعالى، والدار الآخرة، والتزود لذلك من يومه - ما دام ممكنًا - بالعمل الصالح الخالص لله الموافق لشرعه، مع الإيمان بالقلب الذي لا يقبل الله عملاً بدونه؛ لأن سلعة الله غالية،

كما قال ﷺ: «ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة»^(١).

قال ابن القيم^(٢):

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان

يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لا اثنان

ويجب الحذر من الاغترار بالدنيا، والأمانى الباطلة، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى، فالسفر طويل، والعقبة كؤود.

وما أكثر من اغتر من الخلق بهذه الدنيا وخرجوا منها وهم مفلسون، بلا زاد، بل وهم مثقلون بالأوزار، زعموا أنهم يحسنون الظن بالله، وكذبوا؛ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وما حال هؤلاء إلا كما قيل:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس^(٣)
قوله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾.

لما بين عز وجل في الآيتين السابقتين أنه يعطي مريد الدنيا ما قدر له منها، مع ما له من العذاب في الآخرة لإعراضه عنها وعدم العمل لها، وأن من أراد الآخرة وعمل لها فسيُعْطاهم مشكور مدخر لهم أجرهم عنده، أتبع ذلك ببيان أنه سبحانه يمد كلاً من الفريقين من عطاء الدنيا، فلا يحظر عطاءه عن أحد لإرادته الدنيا، أو يعطيه لآخر لإرادته الآخرة؛ لأن الشأن كل الشأن في عطاء الدين وعطاء الآخرة، فذلك لا يناله إلا من أراد الآخرة وعمل لها.

قوله: ﴿كُلًّا نُمِدُّ﴾ ﴿كُلًّا﴾ منصوب على الاشتغال، أي: نمد كلاً من

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٥٠ - وقال: «حديث حسن غريب».

(٢) في «النونية» ص ٣٥٤.

(٣) البيت في «ديوان عبدالله بن المبارك» ص ٢٦، وينسب لأبي العتاهية. انظر: «الأغاني» ١١٢/٤، «زهر الآداب» ٨٧١/٣، «مجانى الآداب» ١٤/٢.

الفريقين، أي: نزيدهم من العطاء ﴿هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ﴾، أي: الذين أرادوا الدنيا، والذين أرادوا الآخرة.

﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾، أي: من رزق ربك يا محمد وفضله الدنيوي، فلا يمنع عطاءه عن أحد لكونه أراد الدنيا، ولا يعطيه لأحد لكونه أراد الآخرة.

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾، أي: وما كان رزق ربك وفضله ممنوعاً عن أحد من خلقه، فكلهم راتعون في فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وهذا لا يتنافى مع كون الإيمان والعمل الصالح سبباً للحياة الطيبة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

كما لا يتنافى مع أن العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنب، كما قال ﷺ: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»^(١).

لأن ذلك كله مقيد بما يشاؤه الله من الإمداد لمن يريده من العباد؛ لقوله تعالى في الآية السابقة: ﴿مَا نَشَاءُ لِمَن نُّزِيدُ﴾ [الآية: ١٨].

قوله تعالى: ﴿أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾.

لما بين عز وجل أنه يمد كلاً من الفريقين من عطائه الدنيوي من غير حصر ذلك على أحد دون غيره، مع ما بينهم من التفاضل في ذلك، وجّه للتأمل في ذلك التفاضل الدنيوي؛ للتنبيه على ما هو أعظم وأجل، وهو التفاضل الأخروي.

قوله: ﴿أَنظُرْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له.

﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام مستعمل في التنبيه.

﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، أي: في الإمداد والعطاء في هذه الدنيا، فمنهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم القوي، ومنهم الضعيف، ومنهم الصحيح، ومنهم المريض، ومنهم

(١) أخرجه أحمد ٢٧٧/٥، وابن ماجه في المقدمة ٩٠ - من حديث ثوبان رضي الله عنه.

البصير، ومنهم الأعمى، ومنهم السميع، ومنهم الأصم، ومنهم من يرزق الزوج والذرية، ومنهم من يُجرم ذلك، ومنهم من يطول عمره، ومنهم من يقصر، ومنهم بين ذلك.

جل من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك ييكي الديارا^(١)

والغرض من هذا التنبيه لما هو أعظم وأهم، وهو اختلافهم في الآخرة في الدرجات والتفضيل؛ ولهذا قال:

﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ الواو: حالية، واللام: للتوكيد، والدرجات الرتب والمنازل. أي: وللدار الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً من درجات الدنيا وتفضيلها.

وشتان ما بين الدارين، فلا نسبة بينهما بوجه من الوجوه، فكم بين من هم في أعلى درجات الجنات في الغرف العاليات، يتنعمون بأنواع اللذات، وبين من هم في الجحيم يقاسون أشد العذاب في أسفل الدركات.

وكم بين أهل الجنة فيما هم فيه من النعيم من تفاضل في المنازل والدرجات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهما»^(٢).

وقال ﷺ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»^(٣).

وكم بين أهل الجحيم من التفاوت في شدة العذاب والدركات، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً»^(٤).

(١) البيت لحافظ إبراهيم. انظر: «ديوانه» ص ٢٥٢.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٥٦، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٣١.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٠ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في الإيمان ٢١٣.

الفوائد والأحكام:

- ١- انقسام الناس إلى قسمين: مريد للدنيا، ومريد للآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ الآيتين، ومجازاة الله تعالى لكل منهم بما يستحق.
- ٢- أن من أراد الدنيا أعطاه الله منها ما شاءه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾.
- ٣- إنما الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾.
- ٤- إثبات المشيئة لله تعالى والإرادة الكونية وهما بمعنى واحد؛ لقوله تعالى: ﴿مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾.
- ٥- إثبات الإرادة والاختيار للإنسان، وأنه ليس مجبوراً على الفعل كما تقول الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ﴾، ﴿أَرَادَ﴾.
- ٦- ليس كل مريد للدنيا يعطى منها، بل ذلك حسب إرادة الله عز وجل وحكمته؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾.
- ٧- التقليل من شأن الدنيا، وسرعة زوالها؛ لوصفها بـ«العاجلة». قال ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له»^(١).
- ٨- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أراد الدنيا فقط، وجعلها أكبر همه، ومبلغ علمه؛ والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾.
- ٩- الجمع لمن قصر إرادته على الدنيا بين العذاب الحسي بإصلائه جهنم، وبين العذاب المعنوي بالذم والعيب والتنقص له، وتخلي الناصر عنه، فهو مذموم مخذول، لا محمود ولا منصور.
- ١٠- أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فسعيه مشكور، وأجره مضاعف موفور؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾.

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٧١ من حديث عائشة رضي الله عنها.

فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ سَعِيَّهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٨﴾.

١١ - لابد أن يكون السعي للآخرة خالصاً لله تعالى، موافقاً للشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا﴾.

١٢ - إثبات الدار الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء.

١٣ - أن الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾.

١٤ - التنويه بشأن من أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها مع الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ بإشارة البعيد.

١٥ - فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالإثابة على العمل القليل بالأجر العظيم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ سَعِيَّهُمْ مَّشْكُورًا﴾، أي: مقبولا مضاعفاً لهم أجرهم؛ لأن معنى الشكر في حقه عز وجل أنه يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل.

١٦ - أن الدنيا والآخرة ضربتان، فمن مال لأحدهما أضر بالأخرى، مما يوجب الحذر كل الحذر من فتنة الدنيا وغرورها، والانشغال بها عن الاستعداد للآخرة التي هي الحياة الحقيقية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وقد ذمها الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه، ويبين أنها متاع قليل، ومتاع غرور، وحذر منها ومن الاغترار بها، قال تعالى: ﴿فَمَا مَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْرَبْكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبَكُم بِاللهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾﴾ [لقمان: ٣٣].

وبيّن المصطفى ﷺ حقاقتها، فقال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١).

وقال ﷺ: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا،

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٠، وابن ماجه في الزهد ٤١١٠ - من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث صحيح غريب.

- كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم»^(١).
- ١٧- إمداد الله تعالى من فضله بالعطاء والرزق للفريقين: من يريد الدنيا، ومن يريد الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾.
- ١٨- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾، وقد يستدل بهذا على الربوبية العامة بحمل الخطاب على كل من يصلح له.
- ١٩- أن عطاء الله تعالى ورزقه ليس ممنوعاً عن أحد من خلقه، بل كلهم راتعون في فضله وإحسانه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾.
- ٢٠- أن الإمداد والعطاء والرزق كله من الله تعالى وحده، فهو الرازق ذو الفضل العظيم.

٢١- الحث على النظر والتأمل في التفضيل بين الناس في العطاء والرزق في الدنيا، والتفكر في حكمة الله تعالى في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

٢٢- في الأمر بالنظر في تفضيله عز وجل الناس بعضهم على بعض في العطاء في الدنيا تنبيه لما هو أعظم وأهم، وهو التفاضل بينهم في الآخرة حسب أعمالهم؛ ليكون ذلك باعثاً على التنافس في العمل الصالح.

٢٣- عظم التفاوت بين الناس في الدرجات والتفضيل في الآخرة، وأن ذلك لا يقاس به تفاوتهم في العطاء في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾، فشتان بين من هم في الجنان في أعلى عليين، وبين من هم في النيران في أسفل سافلين، وما أعظم التفاوت بين أهل الجنة في المنازل والدرجات، ويا بعد ما بين أهل النار من السفول والدركات.

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠١٥، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧- من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لِمَا أُنْفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ۝٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۖ ۝٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا ۖ ۝٢٥﴾.

قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۖ﴾.

قوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ﴿لَا﴾ ناهية، والخطاب لكل من يصلح خطابه من الأمة، أي: لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكًا.

أي: لا تعبد مع الله معبودًا آخر غيره، بل أخلص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

و«الإله» يطلق على المعبود بحق وهو الله - عز وجل - ويطلق على المعبود بغير حق، كما قال المشركون فيما حكى الله عنهم: ﴿أَجْعَلِ آلَهُةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥].

﴿فَتَقْعُدَ﴾ أي: فتصير بسبب ذلك.

﴿مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ حالان، أي: حال كونك مذمومًا مخذولًا، والمذموم: المذكور بالسوء والعيب، والمخذول: الذي أسلمه ناصره وتخلى عنه.

أي: فتقعّد مذمومًا على شركك عند الله عز وجل؛ لأن الله - عز وجل - ذم الشرك وأهله وحرّمه وحذر منه في جميع الشرائع، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ﴾ [الزمر: ٦٥].

ومذمومًا أيضًا عند ذوي العقول من خلقه - عز وجل، كما قال إبراهيم - عليه السلام - لقومه: ﴿قَالَ اتَّعَبُدُون مَا نَنْحِتُونَ ۖ﴾ [الصافات: ٩٥].

﴿مَخْذُولًا﴾ أي: مخذولًا غاية الخذلان، تخلّى الله عن نصرتك، ووكلك إلى من عبدته معه، وأسلمك وتخلّى عنك من عبدته مع الله مما لا يغني عنك شيئًا، كما قال الخليل -

عليه الصلاة والسلام - لأبيه: ﴿يَتَأْتَيْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ﴾ [مريم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنْ نَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۖ﴾ [فاطر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٥، ٦].

فمن أشرك مع الله غيره فهو مذموم غاية الذم مخذول غاية الخذلان، لا ولي له ولا ناصر، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ ﴿١١﴾ [حمد: ١١].
قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ﴿٣٣﴾.

قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ الواو: استثنائية.

﴿وَقَضَىٰ﴾ أي: أمر وأوجب. وقضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني بمعنى المشيئة والإرادة الكونية، لابد من وقوعه، ولا يلزم أن يكون محبوباً لله - عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْبِّيَّ وَلِنُعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿٤﴾ [الإسراء: ٤].

والقسم الثاني: قضاء شرعي بمعنى الإرادة الشرعية، لابد أن يكون محبوباً لله - عز وجل - ولا يلزم وقوعه، كما في هذه الآية.

ومثل القضاء في هذا التقسيم: الأمر، والحكم، والإذن، والكتب، فكل منها منه ما هو كوني، ومنه ما هو شرعي.

والخطاب في قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ للنبي ﷺ ولكل من يصلح خطابه؛ لقوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ﴾ الآية.

وفي إضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ تكريم وتشريف له ﷺ، وهو أيضاً تكريم وتشريف لمن اتبعه من المؤمنين؛ لأن الخطاب له ولهم.

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ «أن» يحتمل أن تكون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة، أي: بأن لا تعبدوا إلا إياه، و«لا» نافية، ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة، لما في «قضى» من معنى القول، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة، و«لا» على الحالين ناهية.

﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، أي: لا تعبدوا غيره.

ففي الآية نفي وإثبات؛ نفي العبادة عن غير الله، وإثباتها لله - عز وجل - وحده،

كما في كلمة وشهادة التوحيد: «لا إله إلا الله».
والمعنى: وأوجب ربك يا محمد أن لا تعبدوا أيها الناس إلا هو، أي: أوجب عبادته وحده لا شريك له.

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع والاستكانة.
يقال: طريق معبد، أي مذل ذلته الأقدام بالسير عليه، ويقال بعير مذل، أي: ذُل بالركوب عليه.
والعبادة في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة^(١).

والعبادة تطلق على نفس العبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك وتطلق على فعل التعبد.

والعبادة بمعناها العام تتناول جميع الأحكام التكليفية الخمسة مع استصحاب النية، ففعل الواجب عبادة، وترك المحرم عبادة، وفعل المندوب عبادة، وترك المكروه عبادة، وفعل المباح عبادة.

فمن وفق لاستصحاب النية الصالحة فحياته كلها عبادة؛ حتى أكله وشربه ونومه ويقظته وترويقه عن نفسه، وغير ذلك، حتى جماعه لزوجته؛ كما قال ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»^(٢).

ولهذا قال أهل العلم: «الموفقون عاداتهم عبادات، والمخذولون عباداتهم عادات» فانتبه لهذا وفقك الله.

وعبادة الله تعالى وتوحيده أصل الشرائع كلها وهو حق الله - عز وجل - على الخلق، وأول الحقوق وأعظمها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/١٤٩).

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٠٦) - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه.

وقال ﷺ لمعاذ رضي الله عنه: «أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»^(١).

﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ معطوف على ما قبله، والباء في قول ﴿وَالْوَالِدَيْنِ﴾ للتعدية، وهو متعلق بـ ﴿إِحْسَانًا﴾ وقدم عليه للاهتمام بالوالدين، و«ال» فيه للاستغراق باعتبار والدي كل مكلف ممن عمهم الخطاب في قوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَا﴾.

و﴿إِحْسَانًا﴾ مفعول مطلق، أي: وأحسنوا إحساناً بالوالدين. والمعنى: وأوجب أن تحسنوا إلى الوالدين قولاً، وفعلًا وبذلًا؛ بطاعتها، وأداء حقوقهما الواجبة والمستحبة، والتلطف معهما، وإظهار الفرح والاغتباط عند الدخول عليهما، والدعاء لهما مقابل جميل معروفهما، وعظيم صنيعهما، وتقبيل رؤوسهما والصدق في محبتهما، وطلب رضاهما، والبر بهما.

و«الوالدين» يشمل الآباء والأجداد، والأمهات والجذات، وكل من كان منهم أقرب كان حقه أعظم وألزم.

﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ﴾ بيان لقوله: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي: بيان وتفصيل للإحسان المأمور به في الآية.

قرأ حمزة والكسائي وخلف «يبلغان» بألف مطولة بعد الغين وكسر النون على التثنية مع التشديد، وقرأ الباقون «يبلغن» بغير ألف وفتح النون على التوحيد.

و«إمّا» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» التي للتوكيد، و«يبلغن» فعل الشرط والخطاب لكل ولد بمفرده، ذكرًا كان أو أنثى.

أي: إما يبلغن عندك أيها الولد الكبر أحد والديك أو كلاهما، وبلوغ الكبر: الوصول إلى سن الكبر.

وخص هذه الحال - وإن كان برهما والإحسان إليهما واجب في كل حال بسبب

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٦)، ومسلم في الإيمان (٣٠)، والترمذي في الإيمان (٢٦٤٣)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٩٦) - من حديث معاذ - رضي الله عنه.

كبرهما وحاجتهما إلى مزيد من الإحسان والعطف عليهما، والعناية والتلطف بهما نظرًا لضعفهما، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤].

وأيضًا فإن في هذه الحال يحتاج الولد إلى مجاهدة النفس أكثر لما فيها من مشقة القيام بشؤونها، فلا يسأم من رعايتها وخدمتها، حتى ولو ساء خلقها، ولا يستطيل حياتها.

وقدم قوله ﴿أَحَدُهُمَا﴾ على قوله: ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾ إشارة - والله أعلم - إلى أن الغالب أن يموت أحد الوالدين إن لم يمت كلاهما قبل سن الكبر، وهذا هو الواقع، فقل أن يدرك الكبر الوالدين كليهما عند الولد.

وفي الآية من تحريك الشعور ما لا يخفى لمن وفقه الله، ويا غبطة من بلغ والداه الكبر عنده وسر بهما، وأحسن إليهما وخدمتهما، وهذا أمر بعيد المنال.

﴿فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا آفٍ﴾ جواب الشرط «إن»، والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة طلبية. قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين: «أُفٌّ»، وقرأ نافع وأبوجعفر وحفص بكسر الفاء مع التنوين: ﴿آفٍ﴾، وقرأ الباكون بكسر الفاء من غير تنوين: «أُفٌّ».

و«أُفٌّ» اسم فعل مضارع معناه أتضجر، وهذه الكلمة أدنى مراتب الأذى باللسان. أي: لا تؤذهما بأي أذى مهمل ولو كانت هذه الكلمة؛ لأنه إذا نهي عن هذه الكلمة فغيرها من الأذى بالقول والفعل مما هو أشد أولى بالنهي والتحريم.

﴿وَلَا نَهَرُهُمَا﴾ يقال: نهره وانتهره إذا زجره بالكلام، أي: ولا تزجرهما. وقال عطاء بن أبي رباح: «أي: لا تنفض يدك على والديك»^(١).

عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال:

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٥٤٨).

يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»^(١).

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لعن الله من لعن والديه»^(٢).

﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ أي: قولاً جميلاً حسناً طيباً ليناً لطيفاً، بأدب وتوقير، يُدخل السرور عليهما وتنشرح به صدورهما، ويغبطان به.

قوله تعالى: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾^(٣).

قوله: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ أي: تذلل وتواضع لهما بفعلك، ولين جانبك لهما رحمة بهما وعطفاً عليهما.

وإذا كان الشرع رغب بالرحمة مطلقاً فمن أولى من الوالدين بالرحمة؟! قال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعها الله»^(٤).

وقال ﷺ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(٥).

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ أي: وقل داعياً سائلاً الله - عز وجل: ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾.

أي: يا رب ارحمهما برحمتك التي وسعت كل شيء وعمت كل حي.

﴿كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ الكاف للتعليل، أي: مجازاة لهما لأجل تربيتهما لي ورحمتها إياي حال كوني صغيراً.

وفي هذا اعتراف من الولد بجميلها، وشكر لهما، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَا ذِكْرُكَ﴾ [لقمان: ١٤].

كما أن في الآية إيذاناً بأن الدعاء لهما مستجاب؛ لأن الله - عز وجل - أمر به، وقد

(١) أخرجه البخاري في الأدب (٥٩٧٣)، ومسلم في الإيمان (٩٠)، وأبوداود في الأدب (٥١٤١).

(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٨).

(٣) أخرجه أبوداود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٤) - من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه البخاري في التوحيد (٧٤٤٨)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، وأبوداود في الجنائز (٣١٢٥)، والنسائي في الجنائز (١٨٦٨) - من حديث أسامة - رضي الله عنه.

قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١).

والبر بالوالدين والدعاء لهما من صفات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل عن عيسى - عليه الصلاة والسلام: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾^(٣٢) [مريم: ٣٣]، وقال عز وجل عن يحيى - عليه الصلاة والسلام: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾^(٣٣) [مريم: ١٤]، وقال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾^(٣٤) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ^(٣٥) [إبراهيم: ٤٠، ٤١]، وقال أيضًا - عليه الصلاة والسلام: ﴿وَاعْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣٦) [الشعراء: ٨٦]. وقال نوح - عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾^(٣٧) [نوح: ٢٨].

والدعاء بالرحمة إنما يجوز للوالدين المؤمنين دون من كان كافراً؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^(٣٨) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ^(٣٩) [التوبة: ١١٣، ١١٤].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»^(٤٠).

قوله تعالى: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾^(٤١).

أمر الله - عز وجل - في الآيتين، السابقتين بعبادته وحده، وبالإحسان إلى الوالدين، ثم أتبع ذلك ببيان علمه - عز وجل - بما في النفوس، ومغفرته لمن كانوا صالحين، إذا

(١) أخرجه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأبوداود في الوصايا (٢٨٨٠)، والنسائي في الوصايا (٣٢٥١)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٦) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الجنائز (٩٧٦)، وأبوداود في الجنائز (٣٢٣٤)، والنسائي في الجنائز (٢٠٣٤)، وابن ماجه في الجنائز (١٥٦٩).

آبوا إليه، وفي هذا إشارة إلى أنه قد لا يسلم الإنسان من التقصير وبخاصة مع والديه فعليه التوبة والإنابة إلى الله - عز وجل.

قوله: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ أي: خالقكم ومالككم، والمتصرف فيكم ﴿أَعْلَمُ﴾ على وزن «أفعل» صيغة تفضيل، و«ما» موصولة، أي: أعلم منكم ومن كل أحد بالذي في نفوسكم وقلوبكم من المضمرات، من قصد البر أو العقوق أو غير ذلك، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المالك: ١٤].
وقال ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١).

﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ بإخلاص العمل لله - عز وجل، ومتابعة الرسول ﷺ، فهذان شرطان لصلاح العمل، كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥]، أي: أخلص العمل لله، وهو متبع الرسول ﷺ.
﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا﴾ أي: فإن ربكم كان للأوابين غفورا.
و«الأوابين» جمع أَوَّاب، مشتق من الأوب، وهو الرجوع، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥]، أي: رجوعهم.

وكان ﷺ إذا رجع من سفر قال: «آيئون تائبون عابدون لربنا حامدون»^(٢).
وقال عبيد بن الأبرص^(٣):

وكل ذي غيبة يـؤوب وغائب الموت لا يـؤوب

والمراد بـ«الأوابين» التائبون المنيبون إلى الله - عز وجل، الراجعون من معصيته إلى طاعته، قال تعالى: ﴿هَذَا مَا نُوْعِدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ﴾ [٣٢] مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ [٣٣] [ق: ٣٢، ٣٣].

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٨٦)، ومسلم في الحج - ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (١٣٤٥) - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٣) انظر: ديوانه، ص (١٣).

وفي الحديث: «صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال»^(١).

﴿غَفُورًا﴾ أي: ذا مغفرة واسعة. والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة، فهو عز وجل يستر ذنوب الأوابين التائبين ويتجاوز عنها، فلا يؤاخذهم عليها. فمن قصد الصلاح والبر بوالديه فإن الله يغفر له ما فرط منه في حقهما إذا آب وأناب إلى الله، ورجع عن ذلك.

وقد عظم الله عز وجل حق الوالدين في مواضع عدة من كتابه العزيز؛ لأنهما السبب الظاهر - بعد الله - عز وجل - في وجود الولد في هذه الحياة، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكيد حقهما ووجوب البر بهما، ولهذا قرن الله - عز وجل - حقهما بحقه وأوصى بهما في عدة مواضع في كتابه العزيز، فقال تعالى في هذه الآية: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الآيتين، وقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»^(٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٨) - من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٧)، ومسلم في الإيمان (٨٥)، والنسائي في المواقيت (٦١٠)، والترمذي في الصلاة (١٧٣).

ثم لم يدخل الجنة»^(١).

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: أقبل رجل إلى نبي الله ﷺ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: «فهل أحد من والديك حي؟» قال: نعم بل كلاهما. قال: «فتبني الأجر من الله؟» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم»^(٢).

وعنه - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»^(٣).

وعنه - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يباعه على الهجرة، وترك أبويه يبيكان، فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»^(٤).

وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة قال أحدهم: «اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي يوماً طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج... الحديث»^(٥).

وعن جاهمة السلمي - رضي الله عنه - أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أردت الغزو، وجئتك أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم. فقال: «الزمها فإن الجنة تحت رجلها»^(٦).

(١) أخرجه مسلم في البر - باب رغم أنف من أدرك أبويه (٢٥٥١)، وأحمد (٢/٢٤٦، ٢٥٤).

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٤٩).

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٤)، والنسائي في الجهاد (٣١٠٣)، والترمذي في الجهاد (١٦٧١).

(٤) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٥٢٨)، والنسائي في البيعة (٤١٦٣).

(٥) أخرجه البخاري في الإجارة (٢٢٧٢)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣) - من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.

(٦) أخرجه أحمد (٣/٤٢٩)، والنسائي في الجهاد (٣١٠٤).

وقال ﷺ: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه»^(١).
 ورُوي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلًا يطوف بالكعبة حاملاً أمه. فقال
 الرجل: هل أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لا، ولا بزفرة من زفرتها»^(٢).
 وفي رواية: أن هذا الرجل كان يُنشد:

إني لها مطيئة لا تذعر إذا الركاب نفرت لا تنفر
 ما حملت وأرضعتني أكثر الله ربي ذو الجلال أكبر^(٣)

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبي ﷺ
 فقال: يا رسول الله، إن لي مالا ووالداً، وإن والدي يحتاج مالي. قال: «أنت ومالك
 لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم»^(٤).

ورُوي من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - من حديث طويل: أن النبي
 ﷺ قال للرجل: «اثنني بأبيك»، فلما جاء سأله النبي ﷺ: «ماذا قلت في نفسك؟» فقال:
 لقد قلت في نفسي:

غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا تُعلّ بما أسدي إليك وتنهل
 إذا ليلة ضامك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهراً أتململ
 كأني أنا المطروق دونك بالأذى طرقت به وحدي وعيني تهمل
 تخاف الردى عيني عليك وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤجل
 فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أوّمل

(١) أخرجه مسلم في العتق (١٥١٠)، وأبوداود في الأدب (٥١٣٧)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٥٩) - من
 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦٤/٥).

(٣) انظر: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» (٣١٨/١)، «المحاسن والمساوي» للبيهقي (٢٣٥/١).

(٤) أخرجه أبوداود في التجارات (٣٥٣٠)، وابن ماجه في التجارات (٢٢٩٢)، وأحمد (١٧٩/٢)، ٢٠٤،
 ٢١٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٨/٤).

وقد أخرجه كثير من الأئمة من حديث جابر وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم وصححه جمع من أهل
 العلم ومنهم من حسنه وقد تقدم ذكر ذلك مستوفى في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَأَتَوْا
 النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [الآية: ٤].

جعلت جزائي غلظة وفضاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل
فأوليتني حق الجوار ولم تكن عليّ بمال دون مالك تبخل
فأمسك النبي ﷺ بتلايب ابنه، وقال: «أنت ومالك لأبيك»^(١).

وجاء في بعض الروايات أنه لما جاء الأب وكان شيخاً كبيراً يتوكأ على عصا، سأل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنه كان ضعيفاً وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، ويبخل عليّ بهاله، ثم التفت إلى ابنه منشداً- وذكر الآيات- فبكى رسول الله ﷺ، وقال: «ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى» ثم قال للولد: «أنت ومالك لأبيك».

وعن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبدالله، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير، فقال عبدالله: إن أبا هذا كان وُدّاً لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه»^(٢).

وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي- رضي الله عنه- قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ، إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبيي شيء أبرهما به بعد موتها؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما،

(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٧٠)، وفي «الصغير» (٩٤٧) وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٠/٢٤٥، ٢٤٦).

وهذه الرواية بذكر الشعر ضعفتها بعض أهل العلم. أما بقية الحديث فقد أخرجه أهل السنن وغيرهم من حديث جابر- رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» كما رواه بعضهم من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن عمر- رضي الله عنهما. وقد سبق تخريجه مستوفى في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً﴾ [الآية: ٤].

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٢)، وأبوداود في الأدب (٥١٤٣)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٣).

وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقيهما»^(١).

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «يا عبدالله، طلق امرأتك»^(٢).

بل إن الشرع أمر بالإحسان إليهما حتى ولو كانا مشركين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قریش إذ عاهدوا، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة^(٣)، أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»^(٤).

والأحاديث في بيان عظم حق الوالدين تجل عن الحصر، وحق الأم أعظم من حق الأب، لما لاقتته من ثقل وآلام وأخطار الحمل والولادة، ومعاناة الإرضاع والتربية والرعاية والعناية؛ ولهذا لما جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»^(٥).

قال الشاعر:

لأمك حق لو علمت كثيرٌ	كثيرك يا هذا لديه يسيرٌ
فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي	لها من جواها أنة وزفير
وفي الوضع لو تدري عليها مشقة	فمن غصص منها الفؤاد يطير

(١) أخرجه أبو داود في الأدب (٥١٤٢)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٦٤).

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب (٥١٣٨)، والترمذي في الطلاق (١١٨٩)، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٨).

(٣) أي: مشركة.

(٤) أخرجه البخاري في الهبة للمشركون (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة - فضل النفقة والصدقة على الأقربين

(١٠٠٣)، وأبو داود في الزكاة (١٦٦٨)، وأحمد (٣٤٤/٦، ٣٤٧).

(٥) أخرجه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٤٨) - من حديث أبي

هريرة - رضي الله عنه.

وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير
وتفديك مما تشتك به بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حناناً وإشفافاً وأنت صغير
فأها الذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير
فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير^(١)

ومن الطريف في هذا ما ذكر أنه جاء إلى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رجل وقال له: يا شيخ، أنا بار بوالديّ كل البر، وأنا أقوم بخدمتهما معاً، ومن ذلك أنني أقدم لهما القهوة فبأيها أبدأ؟ فقال له الشيخ: استمر على ما كنت عليه، فقال له: يا شيخ، أنا أخاف من العقوق، وألحّ على الشيخ في هذا ثلاث مرات، فقال له الشيخ في المرة الرابعة: ما دمت ملحاً، فالأولى أن تبدأ بأهلك، فذهب الرجل كعادته ليقدم القهوة لوالديه، وأعطى أمه الفنجان قبل أبيه، فإذا بأبيه يلطمه تلك اللطمة الشديدة ليعود إلى الشيخ فيخبره بما جرى.

ولا شك أن الحق أحق أن يتبع، لكن في مثل هذا الأمر اليسير ينبغي مراعاة العرف وعدم التشديد على النفس، واستعمال الحكمة، وبخاصة إذا أدى الأمر إلى مفسدة أكبر، رحم الله شيخنا ابن باز فقد أوتي الحكمة فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.

الفوائد والأحكام:

- ١- النهي عن اتخاذ إلهاً آخر وإشراكه مع الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وهذا النهي عام لكل فرد من أفراد الأمة.
- ٢- وجوب إفراد الله - عز وجل بالعبادة، وإخلاصها له، وتحريم اتخاذ شريك له؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.
- ٣- أن مصير وعاقبة من أشرك مع الله غيره الذم والخذلان؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَقُذْ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ فهو مذموم عند الله وعند الخلق، مآله النار، كما قال تعالى في الآية

(١) انظر: «الكبائر» للذهبي، ص (٤٨).

الأخرى: ﴿فَلْتَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (الإسراء: ٣٩).

٤- خذلان جميع المعبودات من دون الله - عز وجل - لعباديتها؛ لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم من الله شيئاً.

٥- أن عبادة الله - عز وجل - وحده أول وأعظم حق على العباد؛ لأن الله بدأ بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

٦- تشریف النبي ﷺ وتكريمه بخطاب الله - عز وجل - له، وإضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ، وربوبية الله الخاصة له؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾ وهو تشریف وتكريم له ولأتباعه؛ لأن الخطاب له ولهم.

٧- وجوب الإحسان إلى الوالدين، بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان إليهم بأنواع الإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.

٨- عظم حق الوالدين والإحسان إليهما؛ لأن الله قرن حقهما بحقه - عز وجل - في هذه الآية وفي مواضع كثيرة من كتابه الكريم.

٩- تأكد حاجة الوالدين إلى الإحسان إليهما عند كبرهما؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾ الآية.

١٠- الإشارة إلى أنه قد يتوفى الوالدان قبل الكبر، وقد يبلغه أحدهما، وقل أن يبلغه كلاهما؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ﴾ ففي هذا إشارة إلى قلة ذلك، وفي تقديم ﴿أَحَدُهُمَا﴾ على ﴿كِلَاهُمَا﴾ إشارة إلى أن بلوغهما الكبر معاً أقل وأندر وفي هذا من تحريك مشاعر الولد ما يكفي - لمن وفقه الله -.

١١- تحريم أذية الوالدين بأي نوع من الأذى مهما قل، قولاً كان أو فعلاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ وإذا حرم أن يقال لهما ﴿أُفٍ﴾ فما فوق ذلك أولى بالتحريم.

١٢- وجوب معاملة الوالدين بالقول الكريم، الجميل الحسن الطيب اللين، والتلطف معها وتوقيرهما واحترامهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.

١٣- وجوب معاملة الوالدين بالفعل الطيب بخفض الجناح ولين الجانب

والتواضع لهما رحمة بهما وعطفًا عليهما، لقوله تعالى: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾.

١٤- الترغيب بالاتصاف بالرحمة وبخاصة مع الوالدين.

١٥- إبطال القول بوجود المجاز في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾، فالسياق يدل على أن المراد بخفض الجناح لهما: لين الجانب والتواضع والتذلل لهما، وليس ذلك من المجاز أو التشبيه في شيء^(١).

١٦- أن من حق الوالدين على الولد أن يدعو ربه أن يرحمهما جزاء تربيتهما له حال صغره؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾.

١٧- إثبات صفة الرحمة لله - عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾.

١٨- ينبغي مكافأة الجميل بمثله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿كَامَرَّيَانِي صَغِيرًا﴾.

١٩- تحريم عقوق الوالدين والتقصير في حقوقهما والإساءة لهما؛ لفهوم قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الآيات.

وعن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال: قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشرak بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا. فقال: ألا وقول الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت^(٢).

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي ﷺ: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال»^(٣).
وعن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر»^(٤).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/٤٠٠، ٤٥٨، ٤٦٢-٤٧٢).

(٢) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠١).

(٣) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون (٢٤٠٨)، ومسلم في الأقضية (٥٩٣).

(٤) أخرجه النسائي في الأشربة (٥٦٧٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده»^(١).

٢٠- علم الله - عز وجل - بما تنطوي عليه النفوس والقلوب؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾، وفي هذا وعد ووعد.

٢١- مغفرة الله - عز وجل - للأوابين التائبين ما قد يفرط منهم في حق الوالدين، أو غير ذلك، إذا صلح العمل وحسن القصد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.

٢٢- الترغيب في الصلاح بالإخلاص والمتابعة، وبالتوبة والرجوع إلى الله - عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.

٢٣- سعة مغفرة الله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿غَفُورًا﴾.

٢٤- في ختام الآية بقوله تعالى: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الإحسان والبر بالوالدين خالصاً لله تعالى، وطلباً لرضاه في رضاها؛ وذلك بكون الإحسان إليهما والبر بهما بمبادرة من الولد، وتلمساً منه لحاجتهما - دون طلب منهما - وهذا غاية الإحسان والبر، بحيث يكون الولد فرحاً مغتبطاً متلذذاً بخدمتهما؛ رحمة بهما، وشفقة وعطفاً عليهما؛ مستبشراً بذلك رجاء موعود الله تعالى.

أما أن يكون الإحسان إليهما والبر بهما موقوفاً على طلب منهما فهذا دون الأول أضعافاً مضاعفة، وشتان بين الثرى والثريا:

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان فمبادرة الولد بنفسه للإحسان إلى والديه والبر بهما وقضاء حوائجهما، تدخل عليهما من السرور والسعادة والاطمئنان وراحة النفس والبال والاعتباط بولدهما؛ ما لا يحيط به الوصف، بخلاف ما إذا كان الولد ينتظر بالإحسان إليهما وقضاء حوائجهما طلبهما منه ذلك؛ فإن هذا يشوبه أمور عدة؛ منها:

(١) أخرجه الترمذي في البر والصلة (١٩٠٥)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٦٢).

أن الوالد لِمَا جُبِلَ عليه من الشفقة على الولد والرحمة، قد لا يُبدي بعض حاجاته لولده رفقاً به وتخفيفاً عنه، ونحو ذلك.

ومنها: أن الولد قد لا يسلم من وجود بعض التبرُّم أو الاستئثار لطلب والده، وإن قام بذلك قام به على مضض «مكره أخاك لا بطل»، وهذا أقل أحواله: أنه يُخاف عليه ألا يؤجر على ذلك.

ومنها ما هو أشد وأعظم وأخطر، وهو: أن يمتنع من تلبية طلب والده مما هو في مقدوره، فيكون عاقاً. فلا تسأل عن حاله ومآله.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّيْلِ وَلَا بُدْرَ بَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْتَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ نَزْفُهُمْ وَإِنَّا لَكُرٌّ إِن قَتَلْتُمْ أَنفُسَ آبَائِكُمْ أَوْ إِخْوَانَكُمْ أَوْ قُلُوبًا مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٢﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٥﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٦﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّيْلِ وَلَا بُدْرَ بَذِيرًا ﴿٢٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾، فقد أمر - عز وجل - في الآيات السابقة بعبادته وحده، وبالإحسان إلى الوالدين، بأداء حقوقهما، ثم أتبع ذلك بالأمر بإيتاء ذي القربى حقه؛ لأن القرابة متشعبة عن الوالدين، وهو أشبه بعطف العام على الخاص.

والخطاب في قوله: ﴿وَأَتِ﴾ للنبي ﷺ ولكل من يصلح خطابه، و﴿ذَا﴾ بمعنى صاحب، و﴿ال﴾ في ﴿الْقُرْبَىٰ﴾ للجنس، أي: وأعط القرابة حقهم الواجب والمسنون من البر والصلة والمواساة، والإحسان والإكرام، قولاً وفعلاً وبذلاً.

وقوله: ﴿ذَا الْقُرْبَىٰ﴾ ولم يقل: «القريب»؛ ليصدق على كل ذي قرابة قريب أو بعيد - وإن كان القريب أولى.

وحق ذوي القربى من أعظم الحقوق فعن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال النبي ﷺ: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيذان (١٣)، والنسائي في الصلاة (٤٦٨).

فقرن ﷺ بين عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصلة الرحم.

وقد أثنى الله - عز وجل - على الواصلين، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١].

كما توعد - عز وجل - أهل القطيعة وذمهم فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ (٢٣) [محمد: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٢٧) [البقرة: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (٢٥) [الرعد: ٢٥].

وفي الحديث القدسي أنه لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال عز وجل: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك» (١).

ولهذا قال ﷺ: «الصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة» (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» (٣).

وعن طارق المحاربي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخاطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أملك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك» (٤).

وعن أنس - رضي الله عنه - أنه لما أراد أبوطلحة أن يتصدق بحائطه المسمى

(١) أخرجه البخاري في التفسير (٤٨٣٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه النسائي في الزكاة (٢٥٨٢)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٤٤) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢٦)، وأبوداود في الزكاة (١٦٧٦)، والنسائي في الزكاة (٢٥٣٤).

(٤) أخرجه النسائي في الزكاة (٢٥٣٢).

«بيرحاء» قال له ﷺ: «وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: «أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»^(١).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه»^(٢).

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملأ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»^(٣).

وفي حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «ليس الواصل بال مكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»^(٤).

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»^(٥) يعني قاطع رحم.

وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم»^(٦).

﴿وَالْمَسْكِينُ﴾ المحتاج الذي لا يجد كفايته، مأخوذ من السكون، وهو عدم الحركة؛

(١) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٦١)، ومسلم في الزكاة (٩٩٨)، وأبوداود في الزكاة (١٦٨٩)، والنسائي في الأحباس (٣٦٠٢)، والترمذي في التفسير (٢٩٩٧).

(٢) أخرجه البخاري في البيوع - من أحب أن يبسط له في رزقه (٢٠٦٧)، ومسلم في البر والصلة - صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٢٥٥٧)، وأبوداود في الزكاة (١٦٩٣).

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٨) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الأدب (٥٩٩١)، وأبوداود في الزكاة (١٦٩٧)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٨).

(٥) أخرجه البخاري في الأدب (٥٩٨٤)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٥٦)، وأبوداود في الزكاة (١٦٩٦)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٩).

(٦) أخرجه أبوداود في الأدب (٤٩٠٢)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥١١)، وابن ماجه في الزهد (٤٢١١).

لأن الفقر أسكنه وأذله، فيعطى حقه من الزكاة الواجبة، ومن الصدقة المستحبة، وما يحتاجه من توجيه ورعاية أو مساعدة بدنية، أو غير ذلك مما تصلح به حاله.

﴿وَأَبْنِ السَّبِيلَ﴾ هو المسافر المنقطع به فيعطى حقه من الزكاة، والضيافة وما يحتاجه في سفره من الدلالة على الطريق وحمل متاعه وإنزاله، ونحو ذلك.

﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا﴾ الجملة معطوفة على قوله: ﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ﴾.

﴿تَبْذِيرًا﴾ مصدر مؤكد للنهي، والتبذير: الإسراف وتفريق المال في غير وجهه، كالإنفاق في الفساد والمعاصي ولو كان قليلاً، والزيادة في الإنفاق بالمباح، أما الإنفاق في وجوه البر فيرى طائفة من أهل العلم أنه ليس فيه تبذير مهما بلغ، وقد ثبت أن النبي ﷺ دعا إلى الصدقة فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر - رضي الله عنهما - بكل ماله^(١).

لكن مجيء جملة: ﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا﴾^(٢) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا معترضة بين قوله: ﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ وبين قوله: ﴿وَمَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ الآية. يدل على أن التبذير قد يكون في وجوه البر.

وقد قال ﷺ لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس»^(٣).

ولا شك أنه لا ينبغي أن ينفق الإنسان ماله على وجه يضر به بحيث يصير هو ومن تحت كفالته عالة على الآخرين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾^(٤).

قوله: ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ الجملة تعليل للنهي المؤكد عن التبذير، و«ال» في ﴿الْمُبْذِرِينَ﴾ للجنس.

﴿إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: أمثال وأشباه الشياطين في كفر نعمة الله، وأتباعهم على الباطل وقرناءهم في الشر وفي النار.

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٧٨)، والترمذي في المناقب (٣٦٧٥) من حديث عمر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز (١٢٩٦)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨)، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٤)، والنسائي (٣٦٢٦)، والترمذي في الوصايا (٢١١٦) - من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه.

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ أي: جحودًا لربه، منكراً لنعمه، صارفاً لها بالكفر والإفساد وإضلال الناس، وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه عليهم.

والمراد بالربوبية في قوله: ﴿لِرَبِّهِ﴾ الربوبية العامة لجميع الخلق، وفيه إشعار بشدة عتو الشيطان وتمرده؛ لأن الربوبية تستوجب الشكر فمقابلتها بالكفر غاية الكفران ونهاية الضلالة والطغيان.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ أَيْتَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (٢٨).
أمر عز وجل بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ونهى عن التبذير، ثم أتبع ذلك ببيان أنه إذا لم يتمكن من الإحسان الفعلي لهم فلا يعدم الإحسان القولي.
قوله: ﴿وَإِنَّمَا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ﴾ الواو: للاستئناف، و«إن» شرطية و«ما» زائدة إعراباً مؤكدة من حيث المعنى، أي: وإن تعرضن عنهم.

والخطاب في قوله: ﴿تُعْرَضْنَ﴾ للمخاطب بقوله: ﴿وَأَتَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ الآية.
والضمير في قوله: ﴿عَنْهُمْ﴾ يعود إلى من أمر بإيتائهم حقوقهم، وهم ذوو القربى والمسكين وابن السبيل.

والإعراض: ضد الإقبال، مشتق من «العرض» أي: الجانب، يقال: أعرض، إذا أعطى جانبه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء: ٨٣].

أي: وإنما تعرضن عن المذكورين حياءً من الرد لعدم الجدة، ولم يصرح بذلك بل أقام مقامه. قوله: ﴿أَيْتَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ تطلقاً كأن إعراضه عنهم لأجل السعي لهم لا بسبب الفقر.

﴿أَيْتَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ أي: طلب رحمة من ربك تؤمل أن يسرها لك.
والمراد بالرحمة هنا الرزق، فالمعنى: طلب وانتظار رزق تؤمل أن يسوقه ربك إليك فتعطيهم منه.

وإطلاق الرحمة على الرزق أمر معلوم فتطلق الرحمة على المطر وهو من أعظم الرزق، قال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠].
وقال- عز وجل- عن الجنة وهي أعظم الرزق: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من

أشياء» (١).

﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ أي: فلا تؤيسهم وقل لهم قولاً سهلاً ليناً طيباً، فيه شيء من الاعتذار والوعد الحسن لهم، كما قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى﴾ [البقرة: ٢٦٣].

أي: فإذا لم يمكن الإحسان الفعلي إليهم لعدم الجدة، فلا يُعَدَم الإحسان القولي لهم بالقول الميسور الطيب، والاعتذار الجميل، والوعد الحسن جبراً لخواطرهم، وكما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال (٢)

وقيل: المعنى: وإما تعرض عنهم فلا تعطيتهم طلب رحمة من ربك في المنع عنهم خوفاً أن يصرفوه فيما لا ينبغي من التبذير والفساد.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (٣).

نهي الله - عز وجل - في الآيات السابقة عن التبذير، ثم نهى في هذه الآية عن التقتير، مؤكداً النهي عن التبذير؛ ليكون الإنفاق وسطاً بين التقتير والتبذير.

قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ أي: ولا تكن شحيحاً مقترراً منوعاً للنفقة والحقوق الواجبة والمستحبة، فشبه الشحيح المقتر بما عليه من النفقات بمن غُلت يده، أي: شدت وربطت، بالغل وهو القيد إلى عنقه، فلا يستطيع أن يمدّها أو يتصرف فيها، أو يعطي فيها شيئاً، وغل اليد إلى العنق هو أقصى الغايات التي جرت العادة بغل اليد إليها، وفي هذا ما فيه من التنفير من الشح والبخل.

وقد قال ﷺ: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من نديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، حتى تخفي بانه

(١) أخرجه البخاري في التفسير (٤٨٥٠)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٤٦) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص ٤٨٦).

وتعفو أثره^(١)، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع^(٢).

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك»^(٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله - عز وجل: أنفق أنفق عليك»^(٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً»^(٥).

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»^(٦).

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح؛ أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»^(٧).

﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ معطوف على ما قبله، وبين الجملتين طباق. والبسط: المدد، ضد «الغل» و«القبض»، أي: ولا تبسط يدك وتمدها في الإنفاق.

(١) أي: تمحو أثر مشيئته وتطمسه.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة - مثل المتصدق والبخيل (١٤٤٤)، ومسلم في الزكاة - باب المنفق والبخيل (١٠٢١)، والنسائي في الزكاة (٢٥٤٧) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الهبة - هبة المرأة لغير زوجها (٢٥٩١١)، ومسلم في الزكاة - الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء (١٠٢٩)، وأبوداود في الزكاة (١٦٩٩)، والنسائي في الزكاة (٢٥٥١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٦٠).

(٤) أخرجه البخاري في التفسير (٤٦٨٤)، ومسلم في الزكاة (٩٩٣).

(٥) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٤٢)، ومسلم في الزكاة (١٠١٠).

(٦) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٨)، والترمذي في البر والصلة (٢٠٢٩).

(٧) أخرجه أبوداود في الزكاة (١٦٩٨).

﴿كُلَّ الْبَسْطِ﴾ أي: غاية ونهاية البسط، أو البسط كله، فتبذر وتسرف، بل كن وسطاً بين الأمرين، كما قيل:

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم^(١)

﴿فَتَقَعْدُ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ الفاء: للسببية، و﴿مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ حالان، أي: فتقعد بسبب جعل يدك مغلولة إلى عنقك، أو بسطها كل البسط: ملوماً محسوراً، والمراد بالعود تحول الحال، أي: فتصير ملوماً محسوراً.

وهذا من باب اللف والنشر، أي: فتقعد إن بخلت وشححت بالمال ملوماً يلومك الناس، وبخاصة أصحاب الحقوق والحاجات من القراة والفقراء وأبناء السبيل وغيرهم، ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير^(٢):

ومن يك ذا فضل فيخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم

وكما قيل: إن البخيل ملوم حيثما كانا.

وتقعد إن بذرت وأسرفت ﴿مَحْسُورًا﴾ و«محسور» على وزن «مفعول» بمعنى «فعل». أي: وتقعد حسيراً، والحسير: العاجز المنهوك القوى، يقال: بعير حسير، إذا أتعبه السير فلم تبق له قوة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤].

والمعنى: فتصير حسيراً لا شيء عندك تنفقه، حاسر اليد فارغها، نادماً متحسراً بسبب التبذير، عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عال من اقتصد»^(٣).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^(٣٠). أمر عز وجل بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ونهى عن التبذير والبخل، وفي ذلك أمر بالاعتدال بالإنفاق، ثم أخبر أنه يبسط الرزق لمن يشاء

(١) البيت لأبي سليمان الخطابي، كما في كتاب «العزلة» له (ص ٩٧)، وفي «قرى الضيف» لابن أبي الدنيا (٣٨٥/٤).

(٢) انظر: «ديوانه» ص (٣٠).

(٣) أخرجه أحمد (٣٨٧/١).

ويقدره على من يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك، فلا يظن المسك أن الشح مبق للمال، ولا يخشى المعتدل في الإنفاق العيلة، فالرزق على الله، ولا يأمن المبذر سوء عاقبة التبذير والفقر، ولا يجزع من ضيق عليه رزقه، فله الحكمة في ذلك كله وهو الخبير البصير.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ الخطاب لكل من يصلح خطابه.

و﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسعه ويزيده، والرزق: العطاء.

﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ أي: للذي يريد من عباده، والمشئة: الإرادة الكونية.

﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: ويضيق الرزق على من يشاء، وكل ذلك لحكمة يعلمها؛ ولهذا قال:

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ أي: إنه كان بعباده ذو خبرة تامة، يعلم ما بطن ودق وخفي منهم ومن أخبارهم و«الخبير» العليم بالأخبار.

﴿بَصِيرًا﴾ أي: ذو بصر واطلاع وعلم بهم، فيعلم ما ظهر وجلّ وجلي منهم ومن أحوالهم و«البصير» العليم بالمبصرات.

ولهذا فهو سبحانه أعلم بالأصلح والمناسب لكل منهم من بسط الرزق أو تقديره. وفي الحديث: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه»^(١).

وبسط الرزق أو تضيقه ليس دليلاً على رضا الله عن العبد أو سخطه عليه.

عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»^(٢). وقد أحسن القائل:

(١) أخرجه الطبراني وغيره- فيما ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٣٣). وضعفه ابن رجب

وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ١٩٤)- عند تفسير قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾

[الحديد: ٢٣]. وقال سباحة الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- في تعليقه على تفسير ابن كثير عند هذه

الآية: «هذا من الآثار التي لا يعلم لها سند ومعناه صحيح».

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٧).

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويتلى الله بعض القوم بالنعم^(١)
 قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَزُفُهُمْ وَإِذَاكُمُ إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾.

نهى عز وجل في الآيات السابقة عن الشح والتبذير، ويبيّن أنه المتكفل بأرزاق العباد
 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم أتبع ذلك بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر مبيّناً أن
 رزق الجميع على الله - عز وجل.
 قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾.

الإملاق: الفقر والعيلة، أي: ولا تقتلوا أولادكم خوف الافتقار والعيلة.
 وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم الذكور والإناث مخافة الفقر، كما قد
 يقتلون البنات أيضاً مخافة العار، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ^(٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ^(٩)﴾
 [التكوير: ٨، ٩]، فنهاهم الله عن ذلك وضمن لهم أرزاقهم فقال:
 ﴿تَحْنُ نَزُفُهُمْ وَإِذَاكُمُ﴾ الجملة تعليلية معترضة بين قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
 إِمْلَاقٍ﴾ وقوله: ﴿إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾.

وقد قدم هنا رزق الأولاد فقال: ﴿تَحْنُ نَزُفُهُمْ وَإِذَاكُمُ﴾؛ لأن الإملاق متوقع فقط
 بينما قدم في سورة الأنعام رزق الأولياء، فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ
 نَزُفُكُمْ وَإِنْسَاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وذلك لأن الإملاق واقع.

والرزق: العطاء، أي: نحن نعطيهم الرزق في الصغر والكبر، ﴿وَإِذَاكُمُ﴾ الآن
 بإغنائكم. وفي الآية إشارة إلى أن رزق الوالدين قد يكون بسبب الأولاد.

﴿إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ جملة تعليل ثانٍ للنهي و﴿كَانَ﴾ مسلوقة الزمان.
 قرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها (خطاءً)، وقرأ أبو جعفر
 وابن ذكوان عن ابن عامر بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد (خطاً) على وزن
 «نبأ»، وقرأ الباقر بكسر الخاء وإسكان الطاء ﴿خِطَاً﴾.

(١) البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (ص ٥٧٧).

و«الْحَطَأُ» بفتح الحاء والطاء ضد العمد، وضد الصواب، وهو المراد هنا، و«الْخِطْءُ» بكسر الخاء وسكون الطاء مصدر «خطئ» على وزن «فرح» إذا أصاب إثماً متعمداً، فالْخِطْءُ: الإثم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَخُوذَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ ﴿٨﴾ [الفصص: ٨]، وقال تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ ﴿١٦﴾ [العلق: ١٦].

والمعنى: إن قتلهم كان إثماً كبيراً من كبائر الذنوب، وذنباً عظيماً مجانباً للصواب. عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي: قال: «أن تزاني حليلة جارك»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٢﴾. قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾ معطوف على ما قبله، فنهى عن قتل الأولاد، ثم أتبعه بالنهي عن الزنا؛ وكل منهما من أعظم الكبائر، وفيهما قطع للنسل. والنهي عن قرب الزنا أبلغ من النهي عن الزنا مباشرة؛ لأن النهي عن قرب الزنا معناه النهي عن الزنا، وعن الوسائل المؤدية إليه وأسبابه ودواعيه، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم، ونحو ذلك؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. و«الزنا» بالقصر، وبالمدة «الزناء» والقصر أولى. وهو «غيبوبة حشفة الرجل في فرج امرأة لا تحل له».

أي: إتيان الرجل المرأة بطريق الحرام، كما قال ماعز- رضي الله عنه- لما سأله الرسول ﷺ: «أتعرف الزنا؟» قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً»^(٢).

﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ تعليل للنهي، أي: لأنه كان فاحشة، أي: فعلة قبيحة متناهية القبح، وفي غاية الفحش، في الشرع والعقل والفطر السليمة.

(١) أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٧٧)، ومسلم في الإيمان (٨٦)، وأبو داود في الطلاق (٢٣١٠)، والنسائي في تحريم الدم (٤٠١٣)، والترمذي في التفسير (٣١٨٢).

(٢) أخرجه أبو داود في الحدود (٤٤٢٨)- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه.

قال ابن القيم^(١): فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجوها فرجتها معهم»^(٢).

﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي: وبئس طريقًا طريقه، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. وقد قيل: «بشر القاتل بالقتل، والزاني بالفقر ولو بعد حين».

وذلك لما فيه من ارتكاب ما حرّمه الله، وإفساد الفرائض، واختلاط الأنساب، وإلحاق الضرر بالمرأة وأهلها وزوجها، والأمراض الخطيرة والمستعصية، وضياع المقاصد الشريفة للنكاح، إلى غير ذلك من المفاصد والأضرار العظيمة على الفرد والمجتمع في الدين والدنيا، وإذا كان الله - عز وجل - وصفه بأنه فاحشة وساء سبيلًا فلا يقدر قدر فحشه وقبحه وسوء مسلكه إلا هو - سبحانه وتعالى.

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «إن فتى شابًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه» فدنا منه قريبًا، فقال: «اجلس» فجلس. قال: «أتحبه لأملك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمّهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أتحبه لعمتك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه، وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحسن فرجه». قال: فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»^(٣).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾^(٤).

(١) انظر: «بدائع التفسير» (٣/ ٧٨ - ٧٩).

(٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - القسامة في الجاهلية (٣٨٤٩).

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧).

قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المعصومة، وهي: نفس المؤمن، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿بِالْحَقِّ﴾ متعلق بـ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ والباء للسببية، أي: بسبب الحق، أي: إلا بسبب أن الحق أوجب قتلها.

ويجوز أن يكون ﴿بِالْحَقِّ﴾ حالاً من فاعل ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ أي: إلا حال كونكم متلبسين بالحق، ويجوز كونه نعتاً لمصدر محذوف، أي: إلا قتلاً متلبساً بالحق.

ومعنى ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا إذا ارتكبت ما تستحق به القتل، كالقتل العمد، والزنا بعد الإحصان، والردة عن الإسلام، كما جاء في حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة»^(١).

وقد شدد الشرع في حرمة الدماء والأنفس المعصومة؛ لأنها من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وفي الحديث أنه ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم»^(٢).

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ معطوف على قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ و«من»: شرطية و﴿قُتِلَ﴾ فعل الشرط، و﴿مَظْلُومًا﴾ حال، أي: حال كونه مظلوماً، أي: بغير حق.
﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ جملة جواب الشرط، والفاء: رابطة لجواب الشرط.
و«قد»: للتحقيق.

أي: فقد جعلنا شرعاً ﴿لَوْلِيهِ﴾ أي: لولي المقتول ظليماً، وهم عصيته وورثته.
﴿سُلْطَانًا﴾ أي: تسلطاً وحجة ظاهرة على القاتل في الاقتصاص منه إن شاء ذلك،

(١) أخرجه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦)، وإبوداود في الحدود (٤٣٥٢)،

والنسائي في تحريم الدم (٤٠١٦)، والترمذي في الديات (١٤٠٢)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٣٤).

(٢) أخرجه النسائي في تحريم (٣٩٨٦)، والترمذي في الديات (١٣٩٥) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

وإن شاء عفا عنه إلى الدية، وإن شاء عفا عن القصاص والدية، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبٌ عَلَيْهِمْ أَلْقَصَاصُ فِي أَلْقَتَلَى الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْسَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقال ﷺ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُفدى، وإما أن يقتل»^(١). فالحق في القصاص للولي لكن ذلك منوط بالسلطان، فلا يتولى الولي بنفسه قتل القاتل دون حكم السلطان درءاً للفتنة والتقاتل.

﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب: «فلا تسرف» وقرأ الباقون بالغيبة: ﴿فَلَا يُسْرِفُ﴾.

والإسراف: تجاوز الحد المباح، أي: فلا يتجاوز الولي في القصاص الحد المباح له وهو قتل القاتل قصاصاً، فلا يمثل به، أو يقتله ويقتل غيره، أو يقتل غيره. كما كان يفعله أهل الجاهلية إذا لم يتمكنوا من قتل القاتل قتلوا غيره من قبيلته. وكانوا يقتلون بالأنثى ذكراً وبالرجل رجلاً.

﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ تعليل للنهي السابق. والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ يعود إلى الولي، أي: فلا يسرف في القتل؛ لأنه كان منصوراً معاناً شرعاً على القاتل، وغالبًا قدرًا^(٢)؛ لأن الحق له؛ ولهذا لا يقتص من القاتل إلا بإذنه، فإن عفا سقط القصاص.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾^(٣).

قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾.

نهي عز وجل عن قتل الأولاد وعن قرب الزنا وعن قتل النفس بغير حق، ثم أتبع ذلك بالنهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وكل هذه المنهيات من الكبائر العظيمة التي اتفقت الشرائع على تحريمها، من أحوال أهل الجاهلية.

(١) أخرجه البخاري في العلم (١١٢)، ومسلم في الحج (١٣٥٥)، وأبو داود في المناسك (٢٠١٧)، وابن ماجه في الديات (٢٦٢٤) - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧١/٥).

﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

﴿الْيَتِيمِ﴾ من فقد أباه وهو دون البلوغ ذكرًا كان أو أنثى، فإذا بلغ زال يتيمة، لقوله ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(١).

﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، والمعنى: لا تقربوا مال اليتيم بحال من الأحوال إلا بالحال التي هي أحسن، وهي حفظه وصيانيته والمتاجرة به لمصلحة اليتيم ونحو ذلك. والنهي عن قرب مال اليتيم أبلغ من النهي عن أخذه وأكله، لأنه نهى عن ذلك وعن الأسباب المؤدية إليه.

فلا يجوز التصرف في مال اليتيم لمصلحة غيره، ولا تجوز المخاطرة به، كما لا يجوز أكله. قال تعالى: ﴿وَأَتُوا آلِيَنَّهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى متوعدًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وقال ﷺ: «إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»^(٢).

وقال ﷺ لأبي ذر - رضي الله عنه: «يا أبا ذر، إنك إنسان ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنَّ على اثنين، ولا تولينَّ مال يتييم»^(٣).

﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ غاية لجواز التصرف بمال اليتيم على الوجه الحسن.

أي: إلى غاية بلوغه أشده، ببلوغه النكاح، ورشده وحسن تصرفه بتدبير ماله، فتزول وترتفع عنه الولاية، ويصير ولي نفسه، ويدفع إليه ماله، كما قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا آلِيَنَّهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

(١) أخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٧٣) - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وله شاهدان - من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الأدب (٣٦٧٨) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الإمارة (١٨٢٥)، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٨)، وأحمد (٧٣/٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ «ال»: للجنس، أي: أوفوا بجميع العهود والعقود مما عاهدتم الله عليه، ومما عاهدتم عليه الخلق، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، والوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقضه وهو واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب.

﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ الجملة تعليلية، وأظهر في مقام الإضمار بإعادة لفظ «العهد» فلم يقل: «إنه كان مسؤولاً»، للاهتمام به، أي: إن العهد كان مطلوباً الوفاء به، ومسؤولاً صاحبه عن نقضه إياه.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اْلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٣٥). قوله: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ﴾ أي: وأتموا الكيل إذا كلمتم للناس ولا تنقصوه وتبخسوه وتطففوه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا اْلأَمْيَالَ وَاْلأَمِيرَانَ إِنِّي أَرْبُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ﴾ (٨٤) وَيَقُومُوا أَوْفُوا اْلأَمْيَالَ وَاْلأَمِيرَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اْلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي اْلأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) [هود: ٨٤، ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا اْلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا اْلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي اْلأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (١٨٣) [الشعراء: ١٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَبِئْسَ اْللِّمْتَظِفِينَ (١) اْلَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى اْلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين: ١-٣].

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اْلْمُسْتَقِيمِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: ﴿بِقِسْطٍ﴾ بكسر القاف، وقرأ الباقر «القسطاس» بضمها. والقسطاس: اسم للميزان الحسي آلة الوزن، واسم للعدل المعنوي. ﴿اْلْمُسْتَقِيمِ﴾ السوي المعتدل بلا اعوجاج، ولا خديعة. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ الإشارة إلى الوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس المستقيم، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له.

وقوله: ﴿خَيْرٌ﴾ أي: الوفاء بالكيل، والوزن بالعدل خير خيرية مطلقة لما يترتب على العدل من قيام أمور الدين والدنيا، وإعطاء الحقوق لأربابها، وانتظام الحياة

والمعاش، وحصول البركات وكثرة الخيرات.
كما أن نقص الكيل والوزن والظلم سبب لمحق البركات وقلة الخيرات، وظهور الفساد، قال ﷺ: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان»^(١).

وقال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: وأحسن مآلاً وعاقبة في الآخرة؛ لما يترتب عليه من الثواب العظيم، والسلامة من مغبة البخس والجور والظلم.
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [٣٦].

قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ القفو: الاتباع، يقال: قفاه يقفوه إذا تبعه مشتق من «القفا»، قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الحديد: ٢٧].
ومنه سُمي نبينا ﷺ «المُقَفِّي»^(٢)؛ لأنه جاء آخر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام، وسمي القافة؛ لأنهم يتبعون الآثار، وسمي القائف لأنه يتبع أثر الشبه، وسميت قافية الشعر؛ لأنها تقفو البيت.
قال الكميث^(٣):

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن قفينا

﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ﴿مَا﴾ موصولة، أي: الذي ليس لك به علم.
قال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله»^(٤).

(١) أخرجه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٩) - من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم في الفضائل (٢٣٥٥)، وأحمد (٤٠٥ / ٥) - من حديث حذيفة - رضي الله عنه.

(٣) انظر: «ديوانه» (ص ٤٦٦).

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٩٤ / ١٤).

والمعنى: لا تتبع ما لا علم لك به، فلا تقل ما لم تعلم، ولا تعمل بما لا تعلم.
ولا تتدخل فيما لا يعينك، كما قال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(١).
وقال ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٢).
ويدخل في الآية دخولاً أولياً شهادة الزور وقول الزور والزعيم الباطل والقذف،
وتحقيق الظن الكاذب، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾
[الحجرات: ١٢].

وقال ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»^(٣)، وقال ﷺ: «أفرى الفرى
أن يري عينه ما لم تر»^(٤)، وقال ﷺ: «بئس مطية الرجل زعموا»^(٥).
﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.
المراد بـ﴿السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ﴾ جراحة السمع والبصر، والفؤاد، وهو القلب.
وأشير إليها بإشارة من يعقل ﴿أُولَئِكَ﴾ تنزيلاً لها منزلة من يعقل، لأنها طريق العقل.
وأيضاً فإن ﴿أُولَئِكَ﴾ و﴿هَؤُلَاءِ﴾ قد تستعمل لغير العاقل، قال تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ
مَا أَزَلَّ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاسراء: ١٠٢].
وقال الشاعر^(٦):

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام
والمعنى: إن كل هذه الجوارح يسأل الإنسان عنها يوم القيامة. هل استعملها في

(١) أخرجه الترمذي في الزهد (٢٣١٧)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٦) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
(٢) أخرجه النسائي في الأشربة (٥٧١١)، والترمذي في صفة لقيامة (٢٥١٨)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح (٥١٤٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، والترمذي في البر والصلة (١٩٨٨) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في التعبير (٧٠٤٣) - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه أبو داود في الأدب (٤٩٧٢) من حديث حذيفة أو أبي مسعود - رضي الله عنهما.

(٦) البيت لجريز، انظر: «ديوانه» ص (٤٥٢)، وانظر: «المقتضب» للمبرد (١/ ١٨٥)، «شرح شواهد الكافية» (٤/ ١٦٧). والبيت في ديوان جريز: والعيش بعد أولئك الأقوام وعلى هذا لا شاهد فيه.

طاعة الله - عز وجل - وما خلقت له، أو استعملها بضد ذلك.
 فيسأل الإنسان عن سماعه، هل استمع به لنداء الحق ودعوته أم لا؟ ولماذا استمع
 به إلى اللغو والباطل وما لا يعنيه؟
 قال ﷺ: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه صب في أذنيه
 الآنك يوم القيامة»^(١).

كما يسأل الإنسان عن بصره وهل أبصر به آيات الله الشرعية والكونية، أم لا؟
 قال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا
 يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْنِهَا﴾ [الروم: ٥٠].

ويسأل لماذا نظر به إلى ما حرمه الله عليه من عورات الناس، وما يفسد العقائد
 والأخلاق، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُؤْمِنَاتِ لِقَافِلَةٍ وَأَنْ يَسْمَعْنَ وَأَنْ يُصْغِرْنَ وَأَنْ يُبْصِرْنَ وَأَنْ يُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].
 كما يسأل الإنسان عن فؤاده وقلبه يوم يُحْصَل ما في الصدور، بل المسؤولية على
 القلب أعظم لأنه أمير الجوارح كما قال ﷺ: «إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
 الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(٢).

يسأل عن قلبه، وهل فكر فيه وتأمل في آيات الله الشرعية والكونية، أم لا؟ قال
 تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].
 [٨٢]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَوْلَ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا
 لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

ويسأل عن قلبه لماذا جعله تبعًا لهواه، وجعله مرتعًا لأمراض الكفر والشك
 والنفاق والحقد والحسد وسوء الظن، وقد قال الله - عز وجل: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

(١) أخرجه البخاري في التعبير (٧٠٤٢)، وأبو داود في الأدب (٥٠٢٤)، والترمذي في اللباس (١٧٥١) - من

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) سبق تخريجه.

بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]، أي: سليم بإخلاص العمل لله، وسليم من الحسد والحقد وغير ذلك على عباد الله.

وقد قيل:

وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا^(١)

وإنما خصت هذه الجوارح الثلاث بالذكر وهي السمع والبصر والفؤاد، لأنها أعظم الجوارح، وبقية الجوارح تبع لها، فالقلب عليه مدار صلاح الجسد وفساده، والسمع والبصر هما الطريقان المؤديان إليه الخير أو الشر.

ولهذا ذم الله - عز وجل - المنافقين والكفار، لعدم انتفاعهم بهذه الجوارح، قال تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُتَىٰ قَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾ [البقرة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعَاذٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَأَلَلَّتْ بِلَهُمْ أَصْلٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰغْفٰلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وكما أن الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح فهي أيضًا مسؤولة عما عمل فيها، وكذا بقية الجوارح، قال تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ جُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾﴾. ختم الله - عز وجل - هذه الوصايا والمنهيات الخمس عشرة من قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ إلى هنا بالنهي عن الاختيال والمشي في الأرض مرحًا، وهو أمر يتعلق بهيئة الإنسان، وما قبله يتعلق بأقواله وأفعاله.

قوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ ﴿مَرَحًا﴾ حال، أي: مختلًا معجبًا بنفسك متكبرًا. ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ تهكم بهذا المرح المختل في مشيته، أي:

(١) البيت لابن دريد. انظر: «العقد الفريد» (١١٣/٢)، وانظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي (ص ٧٤).

إنك لن تحرق الأرض التي تحتك بوطء قدميك عليها مهما شددت، ولن تبلغ بتناولك في مشيتك طول الجبال مهما تطاولت، فما الذي يغريك بهذه المشية؟ وما هذا الغرور؟ وفي هذا ذم وتحقير للمرح المختال المتكبر في مشيته، وتقليل من شأنه، أي: أين أنت من الأرض ذات العمق العظيم، وأين أنت من الجبال ذات الطول والشموخ، لست بشيء بالنسبة لذلك، فهوّن على نفسك، واعرف ضعفك.

ويكفي ذمًا للاختيال والكبر أنه صفة إبليس لعنه الله، حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، وأبى السجود لآدم وقال: ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: ٦١].

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يغشاهم الذل»^(١).

وقال ﷺ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»^(٢).

وقد أحسن القائل:

على صفحات الماء وهو رفيع	تواضع تكن كالنجم لاح لناظر
على طبقات الجو وهو وضيع ^(٣)	ولاتك كالدخان يعلو بنفسه

وقال الآخر:

فإن رفيع القوم من يتواضع ^(٤)	تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة
	وقال الآخر:

فكم تحتها قوم هم منك أرفع	ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا
فكم مات من قوم هم منك أرفع ^(٥)	وإن كنت في عز وحرز ومنعة

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٢).

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٨)، والترمذي في البر والصلة (٢٠٢٩) - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) البيتان لموسى بن علي بن موسى الزرذاري، كما في «أعيان العصر وأعوان النصر» (٤٧٩/٥).

(٤) البيت بلا نسبة في «جواهر الأدب» (٤٨٠/٢).

(٥) البيتان للكريزي، كما في «روضة العقلاء» (ص ٦١).

قال القاسمي^(١): «قال الناصر: ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية، وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا، بينما أحدهم قد عرف مسألتين، أو أجلس بين يديه طالين، أو شد طرفاً من رياسة الدنيا، إذ هو يتبختر في مشيه ويترجع، ولا يرى أنه يطاول الجبال، ولكن يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. وماذا يفيد أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وقلبه عن تدبره على مراحل والله ولي التوفيق».

قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٣٨).

قوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ﴾ قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وخلف ﴿سَيِّئُهُ﴾ بضم الهمزة وهاء ضمير في آخره، وقرأ الباقون بفتح الهمزة وتاء تأنيث منصوبة في آخره «سيئة».

والإشارة ترجع إلى كل ما نهى الله عنه من قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ ﴿مَكْرُوهًا﴾، وقدم عليه للاهتمام، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح خطابه.

والمعنى على القراءة الأولى ﴿سَيِّئُهُ﴾ على الإضافة: كل الذي ذكرنا من الأوامر والنواهي ﴿سَيِّئُهُ﴾ أي: قبيحه، وهو مخالفة المأمور وارتكاب المنهي مكروهاً عند الله، يكرهه ويأباه ولا يرضاه.

وعلى القراءة الثانية يكون المعنى: كل الذي نهينا عنه في هذه الآيات «سيئة» أي: فعلة قبيحة وعمل سيئ يسوء صاحبه في الحال والمآل، وقد يسوء غيره، ويكرهه الله ويأباه ولا يرضاه.

قال ابن القيم: «﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ فذكر توحيده، وذكر المناهي التي نهاهم عنها، والأوامر التي أمرهم بها، ثم ختم الآية بقوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ أي: مخالفة هذه الأوامر، وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة الله»^(٢).

(١) في «محاسن التأويل» (٦/ ٤٦١).

(٢) انظر: «بدائع التفسير» (٣/ ٧٧).

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (٣١).

قوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾.

ختم الله - عز وجل - ما ذكره من الوصايا في هذه الآيات بالإشارة إلى عظمة ذلك وامتدحه، وأنه مما أوحاه إلى نبيه ﷺ من الحكمة.

قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى ما سبق في الآيات من الوصايا وأشار إليه بإشارة البعيد ﴿ذَلِكَ﴾ تعظيماً له. والخطاب للنبي ﷺ، والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة. أي: ذلك من الذي أوحاه وأنزله إليك ربك من الوحي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

﴿مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه، من بيان الخير والشر، والضار من النافع، والأمر بالخير والنهي عن الشر، والأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن مساوئ الأعمال وأراذل الأخلاق، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»^(١).

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها»^(٢).

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (٣١) تأكيد وتفسير، لقوله تعالى:

(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٥)، والترمذي في البر والصلة (١٩٣٦)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٠٩).

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٠٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٠٨).

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢]، ولقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهَهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، اهتمامًا بالتوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده. أي: ولا تتخذ مع الله معبودًا آخر، أي: أخلص العبادة لله وحده، وهو نهي له ﷺ - ولأفراد أمته، قال ﷺ فيما حكى الله عنه: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [١١] ﴿الزمر: ١١﴾.

وقال تعالى مخاطبًا له ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَلَيْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٦٥] ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥، ٦٦]، وقال تعالى لما ذكر هدايته لأتباعه ورسله ومن شاء من عباده: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

﴿فَنُلْقِي فِي جَهَنَّمَ﴾ الفاء: للسببية، أي: فترمى وتطرح في جهنم، والإلقاء: رمي الجسم من أعلى إلى أسفل، وهو يؤذن بالإهانة.

﴿مَلُومًا﴾ حال، أي: حال كونك ملومًا تلومك نفسك على الإشراك بالله، وإيقاعها في الهلاك والنار، ويلومك الناس والملائكة وغيرهم.

﴿مَذْخُورًا﴾ مطرودًا مبعدًا عن رحمة الله وجنته، وعن كل خير.

الفوائد والأحكام:

١- وجوب إيتاء ذي القربى حقه ببره وصلته والإحسان إليه؛ قولاً وفعلًا وبذلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾.

٢- وجوب إيتاء المسكين حقه والعطف عليه ومساعدته؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾.

٣- وجوب إعطاء ابن السبيل وهو المسافر حقه من الضيافة والمساعدة والدلالة وما يحتاجه في سفره؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾.

٤- أن الدين الإسلامي دين التكافل الاجتماعي بأسمى صورته ومعانيه.

٥- تحريم التبذير والإسراف بالإنفاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا﴾ وهذا يشمل الإنفاق في الفساد والمعصية وإن قل، كما يشمل تجاوز الحد في الإنفاق في المباح، بل ويشمل تجاوز الحد في الإنفاق في المندوب إذا أدى ذلك إلى احتياج الشخص إلى

الآخرين، وكونه عالة عليهم وما دون ذلك لا يعد تبذيراً.

- ٦- تأكيد تحريم التبذير والتنفير منه بوصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين وأمثالهم وأتباعهم وقرناؤهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾.
- ٧- كفر الشيطان بربه - عز وجل - وبشرعه ونعمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

٨- التحذير من اتباع الشيطان وخطواته، وأعوانه.

- ٩- إذا لم يستطع الإنسان الإحسان الفعلي لذي القربى والمسكين وابن السبيل بالبذل لهم بسبب فقره فلا يعدم الإحسان القولي بالاعتذار لهم بالقول الطيب، والوعد الحسن بإعطائهم إذا رزقه الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾.

- ١٠- لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما آتاه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ﴾.

- ١١- ينبغي أن يكون المسلم راجياً رحمة الله - تعالى، وأن يكون أوثق بما عند الله تعالى مما في يده؛ لقوله تعالى: ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ أي: رجاء أن يرزقك الله فتعطيهم.

١٢- لا رازق إلا الله - عز وجل - وحده، ولا راحم سواه.

- ١٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة بالمؤمن وتشريفه وتكريمه بخطاب الله له وإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾، ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾، ويجوز حمل الخطاب على العموم فيستدل به أيضاً على إثبات الربوبية العامة، كما في قول: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

- ١٤- أن الإحسان كما يكون بالفعل يكون بالقول أيضاً، والأولى الجمع بينهما، فإن عدم الإحسان بالفعل فلا أقل من الإحسان بالقول.

- ١٥- ينبغي أن يكون الإنسان في نفقاته وسطاً فلا يبخل ويقتر، ولا يسرف ويبذر، وخير الأمور الوسط؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾.

فَنَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿١٦﴾.

١٦- التنفير الشديد من البخل، بوصف البخيل بمن غلت يده إلى عنقه فلا يستطيع لها حراكًا.

١٧- في وصف البخيل بمن غلت يده إلى عنقه، ووصف المسرف في الإنفاق بمن بسط يده كل البسط ما يدل على أن البخل أشد.

١٨- أن البخل والتقتير سبب للملامة من الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَقَعْدَ مَلُومًا﴾.

١٩- أن بسط اليد كل البسط في الإنفاق سبب للفقر والعوز والحسرة على ذهاب ما بيد الإنسان، حتى لا يجد ما ينفقه ولا على نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿مَّحْسُورًا﴾.

٢٠- أن الأرزاق كلها بيد الله - عز وجل - يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء - لحكمة يعلمها؛ لقوله - عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.

٢١- إثبات المشيئة لله - عز وجل - وهي الإرادة الكونية، وهي مقرونة بالحكمة؛ لقوله - عز وجل: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾.

٢٢- إثبات كمال خبرة الله - عز وجل - وعلمه وبصره بعباده واطلاعه عليهم وعلى أحوالهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾.

٢٣- أن الله - عز وجل - قسم الأرزاق بين عباده، فبسط رزق من شاء منهم، وضيق رزق من شاء؛ لخبرته التامة بهم، وبصره واطلاعه عليهم وعلى أحوالهم، وما يناسب ويصلح لكل منهم، مما يوجب الرضا بما قدره الله.

٢٤- تحريم قتل الأولاد مخافة الفقر، وأن ذلك خطأ ومن كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾.

٢٥- أن رزق الأولاد ووالديهم على الله - عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ بل إن في الآية ما يشير إلى أن رزق الآباء قد يكون بسبب الأولاد أو تبعًا لرزق الأولاد.

٢٦- النهي عن قرب الزنا، وتحريمه والوسائل المؤدية إليه، كالخلوة بالأجنبية، والنظر المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّةَ﴾.

٢٧- شناعة الزنا وفحشه وشدة قبحه، وسوء سبيله ومسلكه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

٢٨- تحريم قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المعصومة، نفس المؤمن، ونفس الذمي والمعاهد والمستأمن، إلا بما يوجب قتلها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

٢٩- إذا ارتكب ذو النفس المعصومة ما يوجب قتله زالت عصمته وحرمة دمه ووجب قتله، كالمرتد والزاني المحصن، والقاتل عمداً ما لم يعف عنه ولي الدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا بما يوجب قتلها.

٣٠- صيانة الإسلام للأنفس والدماء.

٣١- انتصار الشرع لولي من قُتل مظلوماً بتمكينه من القصاص من القاتل - إن شاء ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ وإن شاء العفو إلى الدية، أو العفو مطلقاً فله ذلك وهو أفضل.

٣٢- أن القتل بغير حق ظلم، بل هو من أعظم الظلم، وجمهور أهل العلم على أن القتل العمد أكبر الكبائر بعد الشرك بالله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

٣٣- كمال عدل الإسلام وإنصافه للمقتول بالقصاص من قاتله، إذ لا عدل ولا إنصاف يفوق هذا.

٣٤- لا يجوز لولي المقتول الإسراف في القتل؛ كأن يمثل بالقاتل، أو يقتل غير القاتل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾.

٣٥- تحريم قرب مال اليتيم والتصرف به إلا بما هو أحسن له وأصلح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

٣٦- جواز التصرف بمال اليتيم بما هو أحسن له وفيه مصلحته؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بل قد يجب ذلك.

٣٧- إذا بلغ اليتيم أشده ورشده وجب رد ماله إليه، وجاز تصرفه فيه؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾.

٣٨- وجوب الوفاء بالعهود والعقود مما بين العبد وبين ربه، وفيما بين الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾.

٣٩- أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عما التزم به من عهود وعقود؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.

٤٠- وجوب الوفاء بالكيل، والوزن بالعدل الحسي والمعنوي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾.

٤١- أن الوفاء بالكيل والوزن بالعدل خير مطلقاً في الدين والدنيا، وأحسن مآلاً وعاقبة في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

٤٢- قيام الإسلام على الوفاء والعدل الحسي والمعنوي، والذي قامت عليه السموات والأرض، والكون كله بأمر الله - عز وجل.

٤٣- أن في الوفاء والعدل الخير كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وفي الغدر والخيانة والظلم الشر والشقاء والخسران والبوار في الدنيا والآخرة.

٤٤- النهي عن أن يقفو الإنسان ويتبع ما ليس له به علم بسمعه أو بصره أو قلبه، بقول أو فعل أو ظن، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

٤٥- جواز الحكم بالقافة؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ لأن القائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه، وهو أمر معلوم إلى حد كبير، ولهذا سُرَّ النبي ﷺ لما قال: «مَجْرُزٌ» وكان قائفاً لما نظر إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وقد غطيت رؤوسهما وبدت أقدامهما: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض»^(١).

٤٦- مسؤولية الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده، وسؤال هذه الجوارح وغيرها

(١) أخرجه البخاري في الفرائض (٦٧٧٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٥٩)، وأبوداود في الطلاق (٢٢٦٧)، والنسائي في الطلاق (٣٤٩٣)، والترمذي في الولاء والهبة (٢١٢٩)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٤٩) - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

عما عمل فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

٤٧- النهي عن الاختيال والمشي في الأرض مرحًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾.

٤٨- تحقير المختال في مشيته المتكبر والتهمك به؛ لقوله - تعالى: ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾.

٤٩- أن كل ما نهى الله - عز وجل - عنه في الآيات السابقة سيئ مكروه عند الله - عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾.

٥٠- أن المعاصي والذنوب تسوء صاحبها في الحال والمآل، وقد تسوء غيره؛ لهذا سميت سيئات.

٥١- أن الكراهة تطلق على ما يحرم فعله، ويجب اجتنابه؛ لقوله تعالى: ﴿مَكْرُوهًا﴾.

٥٢- تعظيم الله - عز وجل - وامتداحه ما أوحاه إلى رسوله ﷺ من الحكمة في هذه الآيات وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾.

٥٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ، وتشريفه وتكريمه بخطاب

الله - عز وجل - له وإضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ﴾.

٥٤- النهي عن اتخاذ معبود مع الله وتحريم ذلك، ووجوب إخلاص العبادة لله -

عز وجل - وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.

٥٥- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أشرك بالله بإلقائه وطرحه في النار ملومًا على

شركه، مبعداً عن رحمة الله وجنته وعن كل خير؛ لقوله تعالى: ﴿فَنُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مُلُومًا مَّدْحُورًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَدَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٥﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٦ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ٧ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٨ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٩﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَدَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾.

قوله: ﴿أَفَأَصْفَدَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتهكم، والخطاب للمشركين المكذبين المفترين القائلين: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا. أي: أفخصكم ربكم ونفلكم ﴿بِالْبَنِينَ﴾، أي: بالذكور، فاختار لكم الصفوة من الأولاد.

﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا﴾، أي: وجعل لنفسه واختار لها ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا﴾، أي: بناتًا كما تزعمون؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات الله.

﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ تقرير لمعنى الإنكار، وبيان وتأکید له، ف«إن» واللام للتوكيد، ﴿قَوْلًا﴾ مفعول مطلق منصوب، وبينه وبين «تقولون» جناس اشتقاق، ﴿عَظِيمًا﴾ صفة له، وفي هذا أشد الإنكار عليهم، أي: إنكم لتقولون في نسبتكم الولد إلى الله عز وجل، وزعمكم أن ربكم أصفاكم بالبني واتخذ من الملائكة إنثًا: ﴿قَوْلًا عَظِيمًا﴾، أي: قولًا خطيرًا بلغ الغاية في عظمه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٩٠ الْأَرْضُ وَخُرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٩١ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ٩٢ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٣ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ٩٤ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٩٥ وَكُلُّهُمْ عِندَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ٩٦﴾ [مريم: ٨٨-٩٥].

وذلك لما في قولهم من الجرأة على الله تعالى من وجهين:

الأول: نسبة الولد إليه، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، وهو سبحانه الأحد الفرد

الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا.

الوجه الثاني: أنهم مع بطلان قولهم لم ينصفوا في القسمة، فاختاروا البنين الذين يشتهون لأنفسهم، وجعلوا لله تعالى البنات، كما قال تعالى: ﴿الْكُفْرُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۝١٦﴾ يشتهون لأنفسهم، وجعلوا لله تعالى البنات، كما قال تعالى: ﴿الْكُفْرُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۝١٦﴾ نَبْلَكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝١٧﴾ [النجم: ٢١ - ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝١٧﴾ [النحل: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝١٧﴾ [الصافات: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿أَمْ أَلْهَى أَفْهًا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝١٧﴾ [الزخرف: ١٦]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ ۝١٧﴾ [الطور: ٣٩]. قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝١٨﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها: «ليذكروا»، وقرأ الباقر بفتح الذال والكاف وتشديدهما: «ليذكروا».

والواو في قوله «ولقد»: استثنائية، واللام: لام القسم لقسم مقدر؛ و«قد»: حرف تحقيق.

﴿صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾، أي: صرفنا الآيات في القرآن، وبيننا الحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله تعالى، ونوعنا الأساليب والوعد والوعيد، وضررنا الأمثال والعبر، وبشرنا وأنذرنا بذكر عاقبة المؤمنين وعقوبات المكذبين في الدنيا والآخرة.

﴿لِيَذَكَّرُوا﴾ اللام: للتعليل، أي لأجل أن يتذكروا، أي: يتعظوا ويعتبروا بما فيه من الآيات البينات، والحجج الواضحات، والبراهين الساطعة، والمواعظ البليغة، فينزعجوا عما هم عليه من الشرك والإفك والافتراء على الله، كما قال تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣]، وقال تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٧].

﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾، أي: وما يزيد هؤلاء المشركين المفترين ما جاءهم من تصريح القرآن والآيات ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، أي: إلا نفورًا عن الحق وبعدًا عنه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ [الإسراء: ٨٩]، وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ﴿٥٤﴾ [الآية: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ ﴿٤٢﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾.

قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾، قرأ ابن كثير، وحفص بالغيب ﴿كَمَا يَقُولُونَ﴾، وقرأ الباقون بالخطاب: «كما تقولون».

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أو للناس عامة: لو كان مع الله آلهة وشركاء من خلقه كما تقولون، أو كما يقولون.

﴿إِذَا لَابَتَغَوْا﴾، «إِذَا»: حرف جواب، واللام: رابطة لجواب «لو»، أي: إذا لابتغى أولئك الآلهة الذين يعبدونهم مع الله.

﴿إِلَى ذِي الْعَرْشِ﴾ أي: إلى الله عز وجل، ﴿ذِي الْعَرْشِ﴾، أي: صاحب العرش، وفي هذا تعظيم لنفسه عز وجل، وتعظيم لعرشه، أي: لابتغوا إلى العظيم، ذي العرش العظيم، كما قال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ [البروج: ١٤-١٥].

﴿سَبِيلًا﴾، أي: طريقًا يتقربون به إلى الله تعالى، ووسيلة يتوسلون بها إليه، وإلى مرضاته، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ﴿٥٧﴾ [الإسراء: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴿١٨﴾ [الفرقان: ١٧-١٨].

أي: لو كان مع الله آلهة - كما يقولون ويزعمون - لطلب هؤلاء الآلهة إلى الله الوسيلة والقربة؛ لحاجتهم إليه، فكيف يعبدونهم من دونه ويتوسلون بهم، ويتركون عبادته وحده، مع حاجتهم مثلهم إليه عز وجل.

ويحتمل أن يكون المعنى: ﴿إِذَا لَابَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَيِّلًا﴾، أي: لسعوا وطلبوا إلى ذي العرش طريقًا لمغالبة، كما قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وقد يقوي هذا التعبير بقوله: ﴿إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَيِّلًا﴾، ولم يقل: إلى الله، فكأنه يقول: لطلبوا إلى ذي العرش طريقًا للمغالبة، وأتى لهم ذلك؟ فهو عز وجل مستوٍ على عرشه بائن من خلقه عالٍ عليهم.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالخطاب: «تقولون»، وقرأ الباقر بالغيبة: ﴿يَقُولُونَ﴾.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾، أي: تنزهه وتقدهس وتعاضم.

﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾، أي: عما يقوله هؤلاء المشركون الظالمون وأمثالهم؛ من نسبة الولد له، وتخصيصه دونهم بالإناث، والزعم أن معه آلهة أخرى.

﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾، ﴿عُلُوًّا﴾ مفعول مطلق نائب عن المصدر، فهو اسم مصدر منصوب، ﴿كَبِيرًا﴾ صفة له، أي: تعاليًا كبيرًا عظيمًا.

قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [١١].

قوله: ﴿سُبْحَنَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على التذكير: «يسبح»، وقرأ الباقر بالتاء على التأنيث: ﴿تُسَبِّحُ﴾.

أي: تقدهس السموات السبع والأرضون السبع، ومن فيهن من العوالم والمخلوقات؛ من الملائكة، والإنس، والجن، والحيوانات، والنبات، والجماد، وغير ذلك.

قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١، التغابن: ١]، وقال تعالى: ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ١]، وقال تعالى: ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر: ١، الصف: ١]، وقال تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرعد: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ

بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ [ص: ١٨ - ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿يَجْبُلُ أَوَّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ [سبأ: ١٠]، أي: سبّحي.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾، الواو: عاطفة، و«إن»: نافية، و«من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، و«شيء»: نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، و«إلا»: أداة حصر.

أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمده، أي: متلبساً بحمده، أي: إلا يسبحه تسبيحاً مقروناً بحمده عز وجل والثناء عليه. ففي التسبيح: التنزيه ونفي النقص، وفي الحمد: إثبات صفات الكمال؛ لأن معنى الحمد: وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم.

﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾، أي: ولكن لا تفقهون - أيها الناس - تسبيحهم، فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحاً حقيقياً بالقول، وإن كنا لا نفقه تسبيحهم. وقد قيل: إن المراد بتسبيح من في السموات والأرض والطير وجميع المخلوقات: انقيادها لأمر الله الكوني، ودلالاتها على وجود الله وعظمته، وهذا خلاف ما دلّ عليه ظاهر الكتاب والسنة.

قال القرطبي^(١): «الصحيح أن الكل يسبح؛ للأخبار الدالة على ذلك، ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأى اختصاص لداود؟ - يعني: في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وما في معناها - وإنما ذلك تسبيح المقال». وقال ابن تيمية: «والصواب أن لها تسبيحاً وسجوداً بحسبها»^(٢).

وقد ردّ ابن القيم القول بأن المراد بالتسبيح دلالتها على صانعها من ثلاثين وجهاً^(٣). وقد ثبت في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ولقد كنا نسمع تسبيح

(١) في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠ / ٢٣٤.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى»، ١ / ٤٧.

(٣) انظر: «مفتاح دار السعادة» ١ / ٢٢٦.

الطعام وهو يؤكل»^(١).

ولاشك أن وجود هذه المخلوقات وانقيادها كونًا لأمر الله تعالى شهادة على وجود الله تعالى، ووحدانيته، وكمال عظمته في ربوبيته وإلهيته، وأسمائه وصفاته، لكن هذا أمر غير تسبيحها.

ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الحج: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الآية: ١٨]، فهذا سجود حقيقي وإن كنا لا نعلم كيفيته، ولو كان المراد بالسجود دلالة هذه المخلوقات على وجود الله وانقيادها الكوني له لما استثنى منه كثيرًا من الناس في قوله: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾؛ لأن هؤلاء أيضًا دالون على وجود الله، ومنقادون لأمره الكوني كغيرهم من المخلوقات.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾، أي: ذا حلم واسع عظيم، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهله ولا يهمله.

﴿غَفُورًا﴾، أي: ذا مغفرة واسعة لذنوب عباده، يستر الذنب عن الخلق، ويتجاوز عن عقوبته.

ومن واسع حلمه وسعة مغفرته أنه لم يعاجل من نسبوا له الولد، بل وجعلوا نصيبه الإناث، فقالوا: الملائكة بنات الله، وقالوا: معه آلهة أخرى، مع عظم هذا القول، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الإسراء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَخُزُّ الْجِبَالِ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝﴾ [مريم ٨٩-٩١].

فلولا حلمه ومغفرته لعاجلهم بأشد العقاب، ولما ترك على ظهرها من دابة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا

(١) أخرجه البخاري في المناقب - علامات النبوة ٣٥٧٩، والنسائي في الطهارة ٧٧، والترمذي في المناقب

مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن يَحْدِثَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَن يَحْدِثَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ [فاطر: ٤١-٤٥].

فأمهلهم عز وجل ليتوبوا فيغفر لهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١١﴾ [النساء: ١١٠].

أو يغتروا بإمماله فيكون ذلك استدراجاً لهم، كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٧٩﴾ [الأعراف: ١٨٢-١٨٣، القلم: ٤٤-٤٥] وقال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ ﴿١٨﴾ [الحج: ٤٨].

وقال ﷺ: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٣﴾ [هود: ١٠٢] (١).

الفوائد والأحكام:

١- الإنكار الشديد على المشركين في قولهم الباطل وزعمهم الكاذب بنسبة الولد إلى الله تعالى، وأنه خصهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَدَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾.

٢- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾.

٣- تهديد المشركين ووعيدهم لجراتهم على الله تعالى، وعظم قولهم وافترائهم على الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾.

٤- اصطفاء البنين على الإناث؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَدَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَالنَّحْذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا نَعْلَمُ﴾.

وهذا من حيث العموم، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولا يقلل هذا من شأن الإناث فقد قال عز وجل: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وقال ﷺ: «النساء شقائق الرجال».

ويكفي النساء فخراً أن منهن أمهات المؤمنين، وفاطمة الزهراء، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وعدداً من الصحابيات الفاضلات، كأم سليم امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنها، وغيرها. وكم من امرأة خير من كثير من الرجال، وكم من زوجة هي أفضل من زوجها، وهكذا.

٥- إقامة الحجة على الناس في تصريف الآيات في القرآن، وبيان الحجج والبراهين، وتنويع الأساليب والمواعظ، والوعد والوعيد، وضرب الأمثال، والبشارة والإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ﴾.

٦- أن الحكمة من التصريف في القرآن: ليتذكر الناس، وبخاصة المكذبون المعاندون؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا﴾.

٧- شدة عتو المشركين واستكبارهم وعنادهم وازديادهم بتصريف القرآن بعداً عن الحق، ونفوراً منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

٨- أن من كتب الله عليه الضلال والشقاء فلا سبيل إلى هدايته وإسعاده.

٩- إبطال قول المشركين وزعمهم الكاذب أن مع الله آلهة أخرى، ببيان أنه لو كان معه آلهة - كما يقولون - لطلبوا إليه عز وجل طريقاً يتقربون بها إليه وإلى مرضاته؛ لحاجتهم إليه عز وجل، فكيف يعبدون هؤلاء المشركون ويتركون عبادة الله تعالى

وحده؟! لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾، ويحتمل أيضًا: لابتغوا إليه سبيلًا لمغالبة.

١٠- إثبات العرش، وإثبات استوائه عز وجل على عرشه؛ لقوله تعالى: ﴿ذِي الْعَرْشِ﴾.

١١- تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعاليه عما يقوله المشركون المفترون - من نسبة الولد له، وتخصيصه بالإناث دونهم، وقولهم: إن معه آلهة أخرى - تعاليًا كبيرًا عظيمًا؛ لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾.

١٢- إثبات تسبيح السموات السبع والأرضين السبع وجميع من فيهن من المخلوقات والعوالم؛ من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك، لله عز وجل، تسبيحًا حقيقيًا بالقول؛ لقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾.

١٣- أنه ما من شيء في الكون إلا يسبح الله عز وجل، متلبسًا بحمده، أي: قارئًا بين التسبيح والحمد، أي: بين تنزيه الله عز وجل عن النقص بالتسبيح، وإثبات كماله عز وجل بالحمد، وإن كنا لا نفقه تسبيحهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

١٤- وجوب التصديق بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، أو أخبر به الرسول ﷺ في سنته الثابتة الصحيحة، وإن كنا لا ندرك ذلك.

١٥- إثبات وصف الحلم لله عز وجل، وأنه سبحانه ذو الحلم الواسع، الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا﴾.

١٦- أنه عز وجل ذو المغفرة الواسعة، يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها؛ لقوله تعالى: ﴿غَفُورًا﴾.

١٧- أن من أثر واسع حلمه ومغفرته أنه لم يعاجل هؤلاء المفتريين الذين نسبوا له البنات والشركاء، مع عظم ما اقترفوه من القول العظيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَذْنَبِهِمْ نُفُورًا ٤٦ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ٤٧ أَنْظِرْ كَيْفَ صَبَرُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٤٨ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُقْنًا إِنْ نَا لَمَّبَعُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ٤٩ * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ٥٠ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ٥١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَحْمُودِهِمْ وَتَقُولُونَ إِنْ لَيْسَ لَنَا إِلَّا قَلِيلٌ ٥٢﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَذْنَبِهِمْ نُفُورًا ٤٦﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين المكذبين وغيرهم.

﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، أي: صيرنا بينك وبين هؤلاء المكذبين الذين لا يصدقون بالدار الآخرة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال.

﴿حِجَابًا﴾، أي: حاجزًا و حائلًا ومانعًا، يمنعهم من رؤية الحق، ومن الوصول إليك بأذى.

﴿مَّسْتُورًا﴾، أي: مستورًا عن الأبصار فلا تراه.

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في تفسير سورة المسد، لما جاءت امرأة أبي لهب أم جميل تريد أذية النبي ﷺ هو وأبو بكر، فقرأ ﷺ هذه الآية: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾، فلم تره ﷺ الحديث (١).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، ٣٤٧٢/١٠. وأخرجه أبو يعلى الموصلي - فيما ذكره ابن كثير في

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾، أي: وصيرنا على قلوبهم وأفئدتهم - كونًا وقدرًا - أغطية.

﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ «أن»: تعليلية، أي: لئلا يفقهوه، أي: لئلا يفهموا القرآن ويعوه.

﴿وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾، أي: وجعلنا في آذانهم وقْرًا، أي: ثقلًا وصممًا، يمنعهم من سماع القرآن سماعًا ينتفعون ويبتدون به، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾ [الكهف: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا نَحْكُمُونَ﴾ [فصلت: ٥].

وهذه الثلاثة هي أسباب الحيلولة دون الحق، فالحجاب يمنع من رؤيته، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه، وهي الختم على القلوب والسمع، والغشاوة على الأبصار، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً﴾ [الآية: ٧]، وقال تعالى في سورة الجاثية: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ عَلَيْهِ وَجْهَهُ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢٣].

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾، أي: إذا تلوت الآيات الدالة على وحدانيته، داعيًا لتوحيده في الإلهية، ناهيًا عن الشرك.

﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا﴾، أي: رجعوا على أدبارهم، أي: أدبروا راجعين. وقوله: ﴿عَلَىٰ أَذْبَرِهِمْ﴾ للتشنيع عليهم.

﴿نُفُورًا﴾ مصدر في موضع الحال، أي: نفورًا عن ذكر الله، أو نافرين عن ذكر الله، أي: متولين بأبدانهم، معرضين بقلوبهم عن ذكر الله تعالى وتوحيده؛ لبغضهم لذكر الله وتوحيده ومحبتهم للشرك، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

وهذه حال إخوانهم من الشياطين عند سماع ذكر الله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤﴾ [الناس: ١-٤]، أي: الذي إذا ذكر الله انخنس وهرب. وقال ﷺ: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر.. الحديث» (١).

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ١٧ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٨﴾.

لما ذكر تولى المشركين على أدبارهم ونفورهم وإعراضهم عند ذكره ﷺ لربه في القرآن وحده، فضح حالهم حين استماعهم له، وأنه استماع تناجٍ بينهم؛ للسخرية والتقصص، لا للفائدة، فقال:

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾، أي: نحن أعلم بالذي يستمعون به - يعني كفار قريش - إلى قراءتك، حيث كان نفر منهم: أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل بن هشام، والأخنس بن شريق الثقفي، وغيرهم، يأتون بالليل سرًا يستمعون إلى قراءة النبي ﷺ وهو يصلي في بيته.

﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾، أي: حين يستمعون إليك، أي: إلى قراءتك.

﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ الواو: عاطفة، أي: وحين هم نجوى، و«نجوى»: مصدر، أو جمع

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٦٠٨، ومسلم في الصلاة ٣٨٩، وأبو داود في الصلاة ٥١٦، والنسائي في الأذان ٦٧٠ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

«نجي» كقتلى، أي: وحين تناجيهم وتساؤلهم فيما بينهم.

﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾، أي: حين يقول الظالمون في نجواهم، وأظهر في مقام الإضمار، فلم يقل: «إذ يقولون»، بل قال: ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾؛ للتسجيل عليهم بالظلم؛ لشركهم وسعيهم في أذية الرسول ﷺ والمؤمنين، والصد عن دين الله، وأن ذلك هو باعث قولهم:

﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾، «إن»: نافية بمعنى «ما»، و«إلا»: أداة حصر، أي: ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، أي: إنكم إن اتبعتم محمداً ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، أي: إلا رجلاً قد سحر، فهو يهذي ولا يدري ما يقول.

ومفاد هذا القدح في عقله وعدم اعتبار قوله، والقدح فيما يتلوه من القرآن ويدعو إليه وأنه سحر، ومرادهم التحذير والنهي عن اتباعه، أي: لا تتبعوا محمداً فهو رجل مسحور، ولهذا قال:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ الاستفهام: للتعجيب، أي: كيف ضربوا لك الأمثال السيئة التي هي أضل الأمثال، وأبعدها عن الصواب، من قولهم: مسحور، أو ساحر، أو مجنون، أو كاهن، أو شاعر، ونحو ذلك، وسميت أمثالا؛ لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس.

﴿فَضَلُّوا﴾ في قولهم فيك، وضلوا بسبب ذلك عن الصراط المستقيم.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾، أي: فلا يجدون طريقاً إلى الهدى والصواب فيما يصفونك به، ولا يجدون طريقاً إلى الحق والهدى يتبعونه ويسلكونه، قد انسدت عليهم السبل بسبب شركهم وظلمهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَدَعُهُمْ إِلَى الْهَدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٤٩﴾ * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ *.

ذكر إنكارهم توحيد الله تعالى، وتكذيبهم له ﷺ، ثم أتبع ذلك بذكر إنكارهم

للبعث وتكذيبهم به.

قوله: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا آءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (١١) الاستفهام للإنكار، أي: وقال هؤلاء المشركون المكذبون لك، المنكرون لوحداية الله تعالى إنكاراً منهم للبعث وتكذيباً به واستبعاداً له: ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا﴾، أي: فتأتا ﴿آءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾، أي: كيف نبعث خلقاً جديداً؟! لا يمكن هذا، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ (١٢) ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَحْرَةً﴾ (١٣) [النازعات: ١٠ - ١١]، وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (١٤) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (١٥) [يس: ٧٨ - ٧٩].

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ جواب عن قولهم: ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا﴾ الآية. أي: كونوا حجارة أو حديدًا، وهما أشد امتناعاً، وأبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات.

﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ معطوف على «حجارة»، أي: أو كونوا خلقاً مما يكبر في صدوركم، أي: من أي شيء يكبر في صدوركم وتستعظمونه، سواء كان الموت أو السماء والأرض كما قيل، أو غير ذلك، أي: كونوا ما شئتم فستبعثون خلقاً جديداً. والمعنى: كونوا إن قدرتم حجارة أو حديدًا أو خلقاً أعظم من ذلك، أو صوروا أنفسكم وقدروها خلقاً لا يضمحل ولا ينحل، فإننا سنميتكم ثم نحْييكم ونعيدكم خلقاً جديداً.

قال ابن القيم: «فالمعنى الأول: يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى، لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزونا، فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟»

والمعنى الثاني: يقتضي أنكم صوروا أنفسكم ونزلوها هذه المنزلة، ثم انظروا أتفوتونا وتعجزونا، أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟» (١).

﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا﴾ إنكاراً منهم للبعث بعد إنكار، أي: من الذي يعيدنا،

(١) انظر: بدائع التفسير، ٣/ ٨٣ - ٨٤.

أي: من الذي يقدر على إعادتنا بعد أن نكون عظامًا ورفاتًا، أو بعد كوننا حجارة أو حديدًا، أو خلقًا أكبر من ذلك؟! فأجابهم بقوله:

﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، أي: قل لهم: يعيدكم الذي فطركم أول مرة، أي: الذي خلقكم أول مرة، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

وقال تعالى في جواب من قال: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها معدلاً، انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به:

﴿فَسَيُغْضِبُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ الإنغاض: التحريك من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل، فإنغاض الرأس تحريكه، أي: يحركون رؤوسهم استهزاءً، أي: مستهزئين. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ تهكمًا منهم وإصرارًا على استبعاد البعث وإنكاره والتكذيب به، أي: متى نبعث ونعاد خلقًا جديدًا؟! كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨].

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾، أي: قل لهم: عسى أن يكون بعثكم قريبًا، و«عسى» من الله واجبة، أي: أنه قريب، فاحذروا من ذلك؛ لأنه آتٍ لا محالة، وكل آتٍ قريب، قال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]. وقال ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»^(١).

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ «يوم»: ظرف زمان منصوب بدل من «قريبًا»، أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر. أي: يوم يدعوكم ربكم للبعث والنشور، فيأمر إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٤، ومسلم في الفتن ٢٩٥١ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [الزمر: ٦٨].

﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ الفاء: عاطفة، و«تستجيبون» أبلغ من «تحيون»؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي: فتستجيبون لدعائه لكم، وتخرجون من قبوركم، وتقومون لرب العالمين مسرعين إلى الداعي، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣-١٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾﴾ [المطففين: ٦]، وقال تعالى: ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾﴾ [القمر: ٧-٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمْ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٨﴾﴾ [طه: ١٠٨].

﴿بِحَمْدِهِ﴾ متعلق بحال من فاعل «تستجيبون» بتضمينه معنى «تسبحون»، أي: فتستجيبون له، مسبحين بحمده.

وقيل: معنى «بحمده»، أي: بأمره وطاعته ودعائه إياكم وقدرته، والله الحمد في كل حال، وعلى كل حال، كما قال الشاعر:

إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبستُ، ولا عن خزبة أنقنعُ^(١)

أي: فإني والله الحمد لا ثوب فاجر لبست..

﴿وَتُظُنُّونَ﴾، أي: تعتقدون.

﴿إِنْ لَّبِثْتُمْ﴾، أي: إن أقمتُم في الدنيا.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، «إلا»: أداة، أي: إلا وقتًا قليلًا، أي: تستقصرون مدة لبثكم في الحياة الدنيا، من سرعة وقوع البعث، وأن الذي مرّ عليكم من التمتع في الدنيا كأنه ما كان، كما قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٦١].

(١) اختلف في نسبة هذا البيت فنسبه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٣/٤٠٥، ٤٠٦) لغيلان بن سلمة الثقفي، ونسبه في «الأغاني» (١٦/٢٥١، ٢٥٢) لبرزخ بن عدي، ونسبه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/١٣٥) لحسان بن ثابت. وليس في ديوانه.

٤٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ يَخْفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ﴾ [طه: ١٠٢-١٠٤]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثْبِتُ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۖ﴾ [الروم: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۖ﴾ [١١٣] ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَهَلْ الْعَادِينَ ۖ﴾ [١١٤] ﴿قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٤].

الفوائد والأحكام:

١- الحيلولة بينه ﷺ عند قراءته القرآن، وبين المكذبين بالبعث المنكرين للآخرة، بحجاب مستور يمنعهم من رؤية الحق، ومن الوصول إليه ﷺ بأذى؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۖ﴾.

٢- تشريف الله عز وجل للنبي ﷺ بخطابه له، وإثبات ربوبيته الخاصة له، وعنايته به، وحفظه له.

٣- عقوبة المكذبين بالآخرة بالحيلولة قدرًا بينهم وبين رؤية الحق، وفهم القرآن وسماعه سماع انتفاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۖ﴾ [٤٩] ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ﴾.

٤- إثبات الآخرة والمعاد والحساب والجزاء.

٥- أن أسباب الحيلولة دون الوصول إلى الحق ثلاثة: الحجاب الذي يمنع من رؤيته، والأكنة التي تمنع من فهمه، والوقر الذي يمنع من سماعه.

٦- تولى المكذبين على أديبارهم، عند ذكره ﷺ ربه في القرآن، ودعوته إلى توحيد الله تعالى، والنهي عن الشرك، ونفورهم وإعراضهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَكْبَرِهِمْ نُفُورًا ۖ﴾.

٧- فضح حال المكذبين والمشركين في سوء قصدهم في استماعهم إلى قراءته ﷺ، وأنهم لا يقصدون بذلك الانتفاع، وإنما يقصدون التماس القدح فيه؛ ولهذا كان غاية ما وصلوا إليه- لما أخرجهم وبهرهم ذلك بعد التناجي بينهم في أمره ﷺ- القول بأنه

مسحور؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾.

٨- علم الله تعالى الواسع، واطلاعه التام على أحوال العباد؛ علانيتها وسرها.

٩- بلوغ هؤلاء المكذبين غاية الظلم؛ لشركهم بالله تعالى، وسعيهم في أذية الرسول ﷺ والمؤمنين، وصد الناس عن اتباعه ﷺ.

١٠- جرأة كفار قريش على اتهمه ﷺ بالسحر، كما هي عادة المكذبين قبلهم للرسول، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢].

١١- التعجب فيما ضربوه له ﷺ من الأمثال السيئة، التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب، والتي هي سبب ضلالهم عن الحق؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا﴾.

١٢- انسداد طريق الهدى والصواب أمام هؤلاء المكذبين، فلم يجدوا طريقاً للصواب فيما يصفونه به ﷺ، ولم يجدوا طريقاً للهدى يسلكونه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾، وهذا عقوبة من الله تعالى لهم بسبب شركهم وظلمهم.

١٣- إنكار المشركين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم له؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا آءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

١٤- إثبات قدرة الله تعالى التامة على إفناء الناس وبعثهم مهما تحولت أحوالهم، ومهما كانوا عليه من عظم الخلقة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾.

١٥- إنكار المشركين قدرة الله تعالى على البعث، بعد بيانه عز وجل قدرته على ذلك مهما كانوا عليه من عظم الخلقة؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا﴾.

١٦- الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني، وأن من قدر على بدء الخلق فهو أقدر على إعادته من باب أولى؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

١٧- إصرار المشركين على إنكار البعث واستبعاده، وسخريتهم واستعجالهم

لذلك، بعد أن دلل عز وجل على تمام قدرته عليه بخلقه إياهم أول مرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ؟﴾.

١٨- قرب البعث؛ لأنه آتٍ، وكل آتٍ قريب، ولأن عمر الدنيا كلها لا يساوي شيئاً بالنسبة للآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾.

١٩- أن بعث الخلائق من قبورهم يسير على الله عز وجل، فبدعوته عز وجل لهم يستجيون جميعاً لأمره، ويخرجون من قبورهم للقيام بين يديه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ؟﴾

٢٠- أن لله عز وجل الحمد في كل حال، وعلى كل حال؛ لقوله تعالى: ﴿بِحَمْدِهِ﴾.

٢١- استقصار الناس مدة بقائهم في الدنيا، وبخاصة المكذبين عند بعثهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٤ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٥٥ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٦ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٥٧ وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْصَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥٨ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ٥٩ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ٦٠﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٣﴾.

قوله: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: وقل يا محمد لعبادي المؤمنين.

﴿يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، أي: يقولوا القول الأحسن، والكلام الطيب، والأسلوب اللين اللطيف، في مخاطبتهم ومحاوراتهم فيما بينهم؛ حفاظًا على الصلة والمودة والأخوة الإيمانية بينهم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿[الأحزاب: ٧٠-٧١].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم خُبث نفسي، ولكن ليقُل: لَقِست نفسي»^(١). فكره ﷺ لفظ «الخبث»؛ لبشاعته، فأرشدهم إلى

(١) أخرجه البخاري في الأدب - لا يقل خبث نفسي ٦١٧٩، ومسلم في الألفاظ من الأدب - كراهة قول

لفظ أحسن منه - وإن كان بمعناه - ؛ تعليماً للأدب بالمنطق، وإرشاداً إلى استعمال الحسن وهجر القبيح في الأقوال، كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ تعليل لما قبله، أي: لأن الشيطان يفسد بينهم، إذا كلم بعضهم بعضاً بغير التي هي أحسن، فيحملهم على سيئ المقال، ثم يخرجهم بسبب ذلك من سيئ المقال إلى سيئ الفعل، فيقع الشر بينهم والمخاصمة والمنازعة، والشجار والافتتال؛ ولهذا أمر عز وجل بالاستعاذة بالله من نزغاته، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ تعليل لقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾، أي: لأن الشيطان كان - منذ القدم - للإنسان عدوًّا مبينًا، أي: بين العداوة ظاهرها، وذلك منذ امتناعه عن السجود لآدم، فعداوته لآدم وذريته بيّنة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

ولهذا قال ﷺ: «لا يُشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من النار»^(١).

وفرقٌ مثل ما بين الثرى والثريا والأرض والسماء الفرق بين أحسن القول وسيئه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٢) وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ^(٣) وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٤) [فصلت: ٢٤-٢٦].

ولهذا حذر ﷺ من خطر الإنسان وعثراته، قال ﷺ لمعاذ رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه: «كفّ عليك هذا». قال معاذ: فقلت: يا نبي الله، وإننا لمؤاخذون بما نتكلم

الإنسان: خبثت نفسي ٢٢٥٠، وأبو داود في الأدب ٤٩٧٩.

(١) أخرجه البخاري في الفتن - من حمل علينا السلاح فليس منا ٧٠٧٢، ومسلم في البر والصلة والآداب - النهي عن الإشارة بالسلاح ٢٦١٧، وأحمد ٣١٧/٢.

به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟»^(١).

فاللسان عدو الإنسان، فكم حروب اشتعلت وأكلت الأخضر واليابس بسبب سيئ الكلام. قال نصر بن سيار:

وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام^(٢)

وناهيك بما يفعله الإعلام اليوم بوسائله المختلفة من إشعال الفتن والحروب والعداوة والبغضاء بين الدول والطوائف والقبائل وغير ذلك، وكم من دماء أهرقت ونفوس أزهرت بسبب سيئ الكلام، وكم من زوجات طلقت، وأسر شردت، وأطفال ضيعت بسبب سيئ الكلام، وكم من عداوات وإحن وبغضاء بين الأقارب والجيران والأسر والجماعات والأفراد: الأقارب والأبعاد، بسبب سيئ الكلام. وقد قيل:

جراحات السنن لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان^(٣)

وقال الآخر:

احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغك إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف بقاءه الشجعان^(٤)

وبالمقابل: فكم من حروب أطفئت، وثارَات أخذت بسبب القول الحسن والكلام الطيب، وكم من منازعات ومشاجرات وخصومات انتهت بسبب طيب المقال، وحسن الكلام. وصدق المصطفى ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه».

(١) أخرجه الترمذي في الإبان ٢٦١٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٣ - من حديث معاذ رضي الله عنه.

(٢) البيت لنصر بن سيار، كما في «عمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (٣٩/١)، «التذكرة الحمدونية» (٤٣٢/١).

(٣) البيت بلانسية، كما في «فصل المقال» (ص ٢٤).

(٤) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (٥٩/٢١).

وقال ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»^(١).
قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾.

قوله: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ الخطاب عام لجميع الناس، أي: ربكم - أيها الناس - أعلم بجميع أحوالكم: بواطنكم وظواهركم، ومن هو أهل للهداية منكم، ومن ليس أهلاً لها، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

﴿إِنْ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ﴾، أي: إن يُرد كوناً يرحمكم، فيوفقكم للإيمان به، والإنابة إليه، والعمل الصالح، فيسعدكم في الدنيا بطاعته، وفي الآخرة بجنته.

﴿أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبِكُمْ﴾ أو إن يُرد كوناً يعذبكم، فيخذلكم باختياركم الكفر والضلal المفضي إلى الشقاء في الدنيا، وإلى نار جهنم في الآخرة.

كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾، أي: وما أرسلناك يا محمد على هذه الأمة «وكيلاً»، أي: موكولاً إليك أمرهم، تدبرهم وتقصرهم على الإيمان، أو تُسأل عن ضل منهم، وتجازيهم.

أي: إنها أرسلناك مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فمن أطاعك دخل الجنة، ومن عصاك دخل النار، والله هو الوكيل عليهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٩٣، ٢٥٩٤ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

عَلَى بَعْضٍ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴿٥٥﴾.

قوله: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ معطوف على قوله: ﴿رَبُّكَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ من عطف العام على الخاص، فيبين أولاً علمه تعالى بهم، ثم يبين علمه العام بكل ما في السموات والأرض، أي: وربك يا محمد أعلم بالذي في السموات والأرض، من جميع المخلوقات، وبأحوال العباد وأعمالهم، ومن هو أهل للرحمة ومن هو أهل للعذاب، وغير ذلك.

﴿وَلَقَدْ﴾ الواو: عاطفة، واللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد»: حرف تحقيق.
﴿فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾، أي: جعلنا - بمقتضى علمنا وحكمتنا - بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم على الإطلاق وسيدهم خاتمهم نبينا محمد ﷺ، وأفضلهم بعده بقية أولي العزم من الرسل، وهم: إبراهيم، وموسى، ونوح، وعيسى عليهم السلام، وأفضلهم بعد نبينا محمد ﷺ: إبراهيم ثم موسى عليهما السلام، ثم نوح وعيسى عليهما السلام، على اختلاف بين أهل العلم أيهما أفضل نوح أو عيسى، ثم بقية الرسل عليهم السلام، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥٧﴾﴾ [الأحزاب: ٧].

وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣].

وهذا لا يتنافى مع قوله ﷺ: «لا تفاضلوا بين الأنبياء»^(١)؛ لأن النهي في الحديث عن التفضيل بينهم بمجرد الرأي والهوى بلا دليل.

﴿وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾، أي: وأعطينا داود عليه السلام وأنزلنا عليه «زبوراً»، وخصه بالذكر وذكر ما آتاه؛ تنبيهاً على فضله عليه السلام، وفضيلة الزبور.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «خفف على داود عليه السلام

(١) أخرجه البخاري في الخصومات ٢٤١٢، ومسلم في الفضائل - من فضائل موسى ٢٣٧٤، وأبو داود في السنة ٤٦٦٨، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه»^(١).
 قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝﴾.

قوله: ﴿قُلْ﴾، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا آلهة غير الله.
 ﴿أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ﴾، أي: نادوا الذين زعمتم وادعيتهم كذبًا وزورًا أنهم آلهة لكم.
 ﴿مِنْ دُونِهِ﴾، أي: غير الله من الأصنام والأوثان والأنداد، وارغبوا إليهم، فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون الضر عنكم، تجدون أنهم ﴿لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ﴾، أي: لا يملكون إزالة الضر ودفعه عنكم، من مرض أو فقر أو شدة أو غير ذلك.
 ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾، أي: ولا يملكون أيضًا: تحويل الضر من شدة إلى ما دونها، ولا من موضع إلى موضع، ولا من شخص إلى آخر، فلا قدرة لهم على رفع الضر بالكلية، ولا على تحويله.

قال ابن تيمية: «لا يملكون كشف الضر عن الداعين، ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع، أو من حال إلى حال، كتغير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل»^(٢).

أي: أن الذي يملك ذلك كله ويقدر عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، كما قال ﷺ فيما حكى الله تعالى عنه: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝﴾ [الأعراف: ١٩٦-١٩٧].

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝﴾.
 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٤١٧.

(٢) انظر: «دقائق التفسير» ٣/ ٤/ ٣٣٣.

رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴿٥٣﴾ قال: نزلت في نفر من العرب، كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم أولئك الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ (١).

قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾، أي: أولئك الآلهة الذين يعبدهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين.

﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾، أي: يطلبون إلى ربهم القربة، بالإيمان والطاعة والأعمال الصالحة.

﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ أيهم: اسم موصول مبني على الضم في محل رفع بدل من فاعل ﴿يَبْتَغُونَ﴾، أو اسم استفهام مبتدأ خبره ﴿أَقْرَبُ﴾؛ أي يتسابقون في التقرب إلى ربهم، أيهم يكون إليه أقرب، ويتنافسون في ذلك.

﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾، أي: ويأملون رحمة الله تعالى.

﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ الذي توعد به المكذبين والكافرين، أي: فيعملون ما يكون سبباً لرحمته، ويجتنبون ما يوجب عذابه، من ترك أمره، أو ارتكاب نهيهِ.

والمعنى: أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين من خواص عبادِهِ، جمعوا بين المقامات الثلاثة: الحب، والخوف، والرجاء، فهم يتقربون إلى ربهم، ويخافونه، ويرجونهُ، فهم عبيده، كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له (٢)؟

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾، أي: إن عذاب ربك يا محمد كان محذوراً مخوفاً، أي: يجب الحذر منه كل الحذر، والخوف من وقوعه، بتوقي أسبابه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾، ٤٧١٤،

ومسلم في التفسير، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾، ٣٠٣٠.

(٢) انظر: بدائع التفسير ٣/ ٨٥.

حذّر في الآية السابقة من عذاب الله، وبيّن وجوب الحذر منه، ثم أتبع بالتهديد والوعيد للمكذّبين بالهلاك والعذاب.

قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ الواو: استثنائية، و«إِنْ» نافية بمعنى «ما»، أي: وما من قرية من القرى المكذبة للرسول، و«من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى؛ لاستغراق النفي لعموم القرى المكذبة، بما في ذلك مشركو مكة المكذّبين للنبي ﷺ.

﴿إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، «إلا» أداة حصر، أي: إلا نحن مبيدوها قبل يوم القيامة، بالموت أو بعذاب مستأصل.

﴿أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بقتل أو ابتلاء بما نشاء، بسبب كفرهم وتكذيبهم وظلمهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكْرًا﴾ [الطلاق: ٧-٨].

﴿كَانَ ذَلِكَ﴾، أي: إهلاك القرى المكذبة قبل يوم القيامة أو تعذيبها عذابًا شديدًا.

﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في اللوح المحفوظ.

﴿مَسْطُورًا﴾، أي: مسطرًا مكتوبًا.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾.

لما ذكر عز وجل قضاءه وحكمه بإهلاك القرى المكذبة قبل يوم القيامة أو تعذيبها عذابًا شديدًا، أتبع ذلك ببيان السبب الذي منع من إرسال الآيات التي طلبها المشركون من الرسول ﷺ؛ تعنتًا وعنادًا، وهو مخافة أن يكذبوا بها، فتكون سببًا لهلاكهم كحال المكذّبين قبلهم.

سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن ينحّي الجبال عنهم فيزدرعوا، ف قيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: «لا، بل أستأني بهم». فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

الْأَوَّلُونَ وَعَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴿١﴾.

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي ﷺ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا، ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبتهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل باب التوبة والرحمة» (٢).

قوله: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف.

والباء: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى، أي: وما منعنا من إرسال الآيات التي يقترحها المكذبون.

ويحتمل كونها للمصاحبة والملابسة، أي: وما منعنا أن نرسل رسلنا بالآيات التي يقترحها المكذبون.

كما في قولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَجِيرًا ﴿٩٢﴾ أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٣﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدًا تَنْزِيلًا ﴿٩٤﴾ نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٣].

وكما في قولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقولهم: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [الفصص: ٤٨].

﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ «إلا»: أداة حصر، و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل، أي: وما منعنا من إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين بها.

(١) أخرجه أحمد ٢٥٨/١، والطبري في جامع البيان ١٤/٦٣٥.

(٢) أخرجه أحمد ١/٢٤٢.

أي: فصارت سبباً لهلاكهم، فلو أرسلنا لهؤلاء ما سألوهم من الآيات ثم كذبوا بها لأهلكوا، كما هي سنة الله في المكذبين قبلهم، كما قال تعالى في المائدة: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٥) [الآية: ١١٥].

﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ﴾ آية حين طلبوها.

﴿مُبْصِرَةً﴾، أي: بيّنة واضحة، موجبة للتبصر.

قال ابن القيم: «مبيّنة موجبة للتبصر، وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً، يقال: أبصرته بمعنى أريته، وأبصرته بمعنى رأيت، فمبصرة في الآية بمعنى: مرئية، لا بمعنى رائية» (١).

والمعنى: أنها واضحة الدلالة على وحدانية الله تعالى، وصدق نبيه صالح عليه السلام، تجعل من رآها يكون ذا بصيرة بتوفيق الله، بخلاف من خذله الله، كما قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّيْنٌ﴾ [النمل: ١٣].

﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾، الباء: للسببية، أي: فظلموا بسببها، أي: كذبوا وكفروا بسببها، وكذبوا نبي الله صالحاً عليه السلام، ومنعوا الناقة شربها وعقروها، كما قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ (١٦) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥) [الشمس: ١٤-١٥].

وخص بالذكر ثمود وآيتها؛ لشهرة أمرهم عند العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة، يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ الباء: زائدة إعراباً، مؤكدة من حيث المعنى، أي: وما نرسل الآيات إلا تخويفاً.

ويجوز كونها للمصاحبة والملابسة، أي: وما نرسل رسلنا بالآيات إلا تخويفاً. و«إلا» أداة حصر ﴿تَخْوِيفًا﴾ مفعول لأجله.

أي: وما نرسل بالآيات إلا لأجل التخويف من عذاب الله وعقابه لمن عصى الله

وخالف أمره وارتكب نهيته، كما قال ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فانفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»، ثم قال: «يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(١).
 قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝٥٣﴾.

قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ الواو: استثنائية، و«إذ» ظرف بمعنى «حين» متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر، أي: واذكر يا محمد حين قلنا لك ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾، أي: قد عصمك من الناس، ومنعك منهم، حتى تُبلِّغ رسالة ربك؛ لأنه عز وجل محيط بهم علماً وقدرة وقهراً.

قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝٥٤﴾ [النساء: ١٢٦].

وفي هذا تذكير له ﷺ بوعد له بحفظه ونصره، وأنه محل عنايته عز وجل؛ تقويةً لقلبه، فلا يحزن، فإن الله سينصره وينتقم من أعدائه، كقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾، أي: ما رأيته ليلة الإسراء بعينك من العجائب.
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به إلى بيت المقدس، ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ هي: شجرة الزقوم»^(٢).

﴿إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: إلا ابتلاءً واختباراً للناس وامتحاناً لهم، حيث ارتد بعض ضعاف الإيوان، واستلج المشركون بكفرهم، وازدادوا عتواً ومكابرة وتكذيباً وكفراً، لما أُخبروا بالرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ ليلة أسري به إلى

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١٠٤٤، ومسلم في صلاة الكسوف ٩٠١، والنسائي في الكسوف ١٤٧٤، وأحمد ٨٧/٦، ١٦٨ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب ٣٨٨٨، والترمذي في تفسير القرآن ٣١٣٤.

بيت المقدس، وما فيها من خوارق العادات، ومن وصفه ﷺ لبيت المقدس، وذكره أنه مرّ بعيرهم في مكان كذا، ووصف حال رجال فيها وغير ذلك.

ومن هنا تُعلم الحكمة في عدم التصريح في القرآن والسنة بذكر الأمور التي حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة، والاكتفاء بالفاظ عامة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

فقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعم كل ما وصل إليه العلم من التقدم في الصناعات والاختراعات ووسائل النقل والتواصل وغير ذلك، وما سيصل إليه بعد، والعلم عند الله.

ولو ذكر للناس في ذلك العهد شيئاً مما وصل إليه العلم في هذا العصر لكان ذلك فتنه لهم.

﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ معطوف على «الرؤيا»، أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنه للناس. والمراد بالشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ووجه كونها فتنه للناس خروجها في أصل الجحيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ١٦ ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ١٥ ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَمَاتٌ مِّنْهَا الْبُطُونُ﴾ ١٦ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ١٧ [الصافات: ٦٤ - ٦٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ﴾ ١٣ ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ ١١ ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ ١٥ ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ ١٦ [الدخان: ٤٣ - ٤٦].

ولهذا روي أن أبا جهل قال: «يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرًا وزبدًا فترقموا»^(١).

﴿وَيَخَوْفُهُمْ﴾، أي: ونخوف المشركين بالآيات، وذكر ما حل بالمكذابين قبلهم من العقوبات والهلاك.

﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾، أي: فما يزيدهم التخويف بالآيات والعقوبات.
﴿إِلَّا طُعَيْنًا كَبِيرًا﴾، «إلا»: أداة حصر، أي: إلا زيادةً وتماديًا عظيمًا في الكفر

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤ / ٦٤٨). وسنده ضعيف.

والضلال والعتو والعناد، وذلك من خذلان الله تعالى لهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

الفوائد والأحكام:

١- أن الرسول ﷺ مبلغ عن الله تعالى، لا ينطق عن الهوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي﴾.

٢- إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿لِعِبَادِي﴾.

٣- الحث والترغيب في اختيار القول الأحسن والكلام الطيب في المخاطبات والحوارات بين المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

٤- أن عدم اختيار الأحسن من القول سبب لنزع الشيطان وإفساده على العباد أمر دينهم ودنياهم، يجب الاحتراز منه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾.

٥- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله تعالى، وأفعاله.

٦- حرص الشيطان على الإفساد بين المؤمنين، وانتهاز الفرص لذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾.

٧- شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾.

٨- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾.

٩- أن الله تعالى أعلم بالعباد، وأحوالهم: بواطنهم وظواهرهم، ومن هو أهل للهداية ومن ليس أهلاً لها؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾.

١٠- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ﴾.

١١- نفوذ مشيئة الله تعالى في خلقه، فمن شاء رحمه فوفقه وأثابه، ومن شاء خذله وعذبه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ﴾.

١٢- جمع القرآن الكريم بين الوعد والوعيد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ

إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ﴿١٣﴾، وقوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾.

١٣- أن مهمة الرسول ﷺ هي إبلاغ رسالة ربه، وليس وكيلاً على الناس يلزمهم الهداية ومحاسبهم ويمجازيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾، وفي هذا تسلية له ﷺ؛ حتى لا تذهب نفسه حسرات على المكذبين من قومه.

١٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾، وربوبيته الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾. ١٥- أن الله عز وجل أعلم بجميع من في السموات والأرض من المخلوقات، وبأحوال العباد وأعمالهم، ومن هو أهل للهداية، ومن ليس أهلاً لها.

١٦- تفضيل الله عز وجل بعض النبيين على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾.

١٧- تشریف نبي الله داود عليه السلام بتخصيصه بالذكر، والتنويه بإيتائه الزبور الذي هو من أفضل كتب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا﴾.

١٨- تأنيب المشركين في عبادتهم من دون الله من لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً، وفي ذلك تسفيه لعقولهم، وإبطال لإشراكهم هذه المعبودات مع الله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾.

١٩- أن الذي يملك ويقدر على كشف الضر وتحويله هو الله عز وجل وحده.

٢٠- أن الملائكة والأنبياء والصالحين الذين يدعوهم المشركون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة والقربى، فكيف يعبدهم المشركون من دون الله، ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، وفي هذا أيضاً إبطال لإشراكهم مع الله، وتسفيه لعقول المشركين بعبادتهم مع الله خلقاً من خلقه، مثلهم محتاجين إلى الله.

٢١- حاجة الخلق كلهم إلى الله تعالى، وغناه عز وجل عنهم.

٢٢- تنافس الملائكة والأنبياء والمؤمنين الذين عرفوا الله حق معرفته، في التوسل أو التقرب إليه بالإيمان والأعمال الصالحة؛ رجاء رحمته وخوفاً من عذابه؛ لقوله تعالى:

﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾.

٢٣- أن رضى الله والقرب منه إنما ينال بالتوسل إليه بالإيمان والأعمال الصالحة، والجمع بين الرجاء والخوف.

٢٤- وجوب الحذر والخوف من عذاب الله تعالى؛ لشدته وعظمته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾.

٢٥- قضاء الله تعالى - كوناً وقدرًا - بإهلاك جميع القرى المكذبة للرسول قبل يوم القيامة، أو تعذيبها عذاباً شديداً، وتسطيعه عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

٢٦- تهديد مشركي مكة وتحذيرهم من الإهلاك والعذاب الشديد، كما هو قضاء الله وسنته في المكذبين قبلهم، وهكذا أهلكهم الله في بدر الكبرى.

٢٧- إثبات القيامة وما فيها من الحساب والجزاء.

٢٨- إثبات اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء.

٢٩- أن ما قدره الله تعالى وقضاه كوناً كائن لا محالة.

٣٠- أن الحكمة والسبب في عدم الإرسال بالآيات التي يقترحها المكذبون، هو أن الأولين طلبوها من رسلهم، فلما أعطوها كذبوا بها، فأهلكوا بسبب ذلك، كما هي سنة الله تعالى فيمن اقترحوا الآيات ثم كذبوا بها، ولا تجد لسنة الله تبديلاً.

٣١- أن من فضل الله عز وجل على نبينا محمد ﷺ وعلى أمته، عدم الإرسال بالآيات التي اقترحها المكذبون؛ إذ لو أرسلها ثم كذبوا بها لأهلكوا عن آخرهم.

٣٢- إيتاء ثمود الناقة آية مبصرة، وظلمهم وكفرهم بها وتكذيبها، ومنعها شربها، وعقرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾.

٣٣- أن الحكمة من إرسال الآيات هو التخويف والتحذير للمكذبين من عذاب الله تعالى وانتقامه في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾.

٣٤- تشريف الله عز وجل لنبيه ﷺ بخطابه له، وعنايته به، وتكفله بعصمته من الناس، وحفظه له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾.

- ٣٥- إحاطته عز وجل بالناس بعلمه وتقديره، وقدرته وتدبيره وقهره.
- ٣٦- ابتلاء الله عز وجل للناس وامتحانه لهم بالرؤيا التي أراها نبيه ﷺ ليلة أسري به، والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن تخرج في أصل الجحيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾.
- ٣٧- تخويف الله للمكذبين ليؤمنوا، وما يزيدهم التخويف إلا عتوا وتماديا بالباطل وطغيانا كبيرا؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾.
- ٣٨- أن من قدر الله عليهم الكفر والطغيان لا ينفع فيهم التحذير والتخويف، كما قال تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْنُذُرُ﴾ [القمر: ٥].

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَغْفِرُ مَنْ أَسْطَظَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْنِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخِيَلِكِ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾.﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، أي: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي: حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ تكريماً واحتراماً له وتشريفاً.

﴿فَسَجَدُوا﴾ الفاء: للترتيب والتعقيب، أي: فبادروا كلهم بالسجود، كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠، ص: ٧٣]؛ استجابة لله تعالى، وطاعة له، لأنهم كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، «إلا»: أداة استثناء، و«إبليس»: منصوب على الاستثناء المتصل أو المنقطع، أي: لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أي: لم يكن من الساجدين، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٣١]، وقال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: ١١]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ [طه: ١١٦].

﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾، الاستفهام: للإنكار والنفي، أي: قال مبرراً عدم سجوده لآدم بقوله: ﴿أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾، ﴿طِينًا﴾ منصوب بنزع

الخافض، أي: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، كما قال في سورة الحجر: ﴿لَمْ أَكُنْ لَاسْتِجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ ﴿٣٣﴾ [الآية: ٣٣]؛ وذلك استكباراً منه وافتخاراً، واحتقاراً لآدم عليه السلام.

كما قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ [البقرة: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ قَالَ يَبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٨﴾ [ص: ٧٤-٧٦]، وقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ [الأعراف: ١٢].

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ﴾، أي: أخبرني.

﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾، «هذا» مستعمل في التحقير، كما في قول المشركين: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، أي: أهذا الذي كَرَّمْتَ عليّ؟ أي: فضلته عليّ بأن أمرتني بالسجود له، لم كَرَّمْتَ عليّ؟ من كبره وغروره وجهله وشدة كفره وجراته على الله، والرب يحلم ويُنظر.

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، اللام: موطئة للقسم، أي: والله لئن أخرتني إلى يوم القيامة.

﴿لَا تَخَيَّرَنَّكَ ذُرِّيَّتَهُ﴾ جواب القسم، واللام: واقعة في جواب القسم، أي: لأتسلطن على ذريته، ولأستأصلنهم في الإضلال، ولأغوينهم، كما قال تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ﴿٣٨﴾ وَلَا أُضِلَّهُمْ وَلَا أُمْنِيَّهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَتَّبِعَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٨-١١٩].

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، «إلا»: أداة استثناء، «قليلاً»: منصوب على الاستثناء.

فطلب النظرة؛ لأجل أن يُغوي جميع بني آدم، وأقسم على ذلك، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

وَلَا غُورِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ [الآيات: ٣٦ - ٤٠].
 وقال تعالى في سورة ص: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [الآيات: ٧٩ - ٨٣].

وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ فِيمَا آغُوتِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ لَا تَنْبَهُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٦٢﴾﴾ [الآيات: ١٦ - ١٧].

ومن هنا يعلم شدة عداوته لآدم وذريته، وأنها عداوة قديمة؛ مما يوجب الحذر منه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾﴾ [فاطر: ٦].

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿١٣﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَظَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٥﴾﴾.

لما طلب إبليس النظرة أعطاه عز وجل له، والله الحكمة في ذلك؛ ليزداد مع إثمه آثام من أغواهم وأضلهم، وجعل له تسلطاً على الذين يتولونه ويشركون به، دون عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين.

قوله: ﴿قَالَ أَذْهَبَ﴾، أي: قال الله عز وجل جواباً منه عن سؤال إبليس التأخير إلى يوم القيامة. أي: اذهب وامض لشأنك الذي اخترته وطلبتة: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾﴾ [الحجر: ٣٧، ٣٨، ص: ٨٠، ٨١].

﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾، الفاء: عاطفة، و«من»: شرطية، أي: فمن تبعك من ذرية آدم، فأطاعك ووالاك، وخالف أمر الله وعصاه.

﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ جواب الشرط، أي: فإن نار جهنم جزاؤكم جميعاً - أنت ومن اتبعك - على أعمالكم.

﴿جَزَاءً مَّوْفُورًا﴾، «جزاء»: مفعول مطلق منصوب، و«موفورًا»: صفة له، أي: وافراً تاماً مدخراً كاملاً.

﴿وَأَسْتَفْزِرُ﴾، أي: استخف واستعجل وأزعج واستزل.

﴿مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ﴾، أي: الذي قدرت عليه منهم.

﴿يَصَوْتُكَ﴾ صوت إبليس: هو كل داع دعا إلى معصية الله، وكل دعوة إلى الباطل. فالمعنى: استفز واستخف بصوتك، أي: بدعائك إياهم إلى الشرك والكفر والمعاصي واللغو والغناء والمزامير وغير ذلك.

﴿وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ﴾، أي: واحمل وصح عليهم.

﴿بِخَيْلِكَ﴾، أي: بخيالتك، وهو كل راكب من جنودك في معصية الله تعالى.

﴿وَرَجْلِكَ﴾، قرأ حفص بكسر الجيم: ﴿وَرَجْلِكَ﴾، وقرأ الباقر بإسكانها.

وهو معطوف على: «خيلك»، أي: وأجلب عليهم برجلك، وهو كل ماشٍ على رجله في معصية الله.

أي: أجلب عليهم بجنودك الراكبين والماشين في معصية الله. فكل راكب وماشٍ في معصية الله، فهو من جنود إبليس لعنه الله.

قال ابن القيم: «فكل متكلم بغير طاعة، ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل، فذلك صوت الشيطان، وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خياله»^(١).

أي: أجلب بجميع جنودك على كل من اتبعك من ذرية آدم كل وسائل الفتنة والفساد وتزيين المعاصي، وتسلب عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرُثُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ﴾ [مريم: ٨٣]. أي: ترعجهم إلى المعاصي إزعاجاً، وتسوقهم إليها سوقاً.

﴿وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾، أي: كن لهم شريكاً فيها، بحملهم على تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٨٨/٣.

نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ [الأنعام: ١٣٦]، وقال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدي حلال، وإنني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهن عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»^(١).
وبتزيين أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وكسب المال بالطرق المحرمة، وصرفه في الوجوه المحرمة، ومنع الحقوق الواجبة فيه من الزكاة والنفقات الواجبة وغير ذلك.

﴿وَالْأَوْلَادِ﴾، أي: وشاركتهم في الأولاد، وتتمثل مشاركة الشيطان في الأولاد بالإيقاع في محاذير كثيرة، من أهمها ما يلي:

أولاً: ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم الأولاد؛ مخافة الفقر أو مخافة العار، كما في وأدهم البنات، وكذا طلبهم الأولاد بطريق الزنا، وحملهم أولادهم على الكفر، كما قال ﷺ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(٢).

ثانياً: عدم اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق، كما رغب في ذلك ﷺ بقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(٣).

ثالثاً: عدم تحصين الأولاد من الشيطان بالتسمية عند الجماع، وقد قال ﷺ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢٨٦٥.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز ١٣٥٨، ومسلم في القدر ٢٦٥٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح ٥٠٩٠، ومسلم في الرضاع ١٤٦٦، وأبو داود في النكاح ٢٠٤٧، والنسائي في النكاح ٣٢٣٠، وابن ماجه في النكاح ١٨٥٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رزقنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً» (١).

رابعاً: مشاركة الشيطان لهم في أسمائهم، بتسميتهم بأسماء غير شرعية، بكونها معبدة لغير الله، كعبد النبي، وعبد الرسول، وعبد الكعبة، وعبد الحارث، وعبد شمس، أو بكونها إحياءاً لأسماء أناس غير مسلمين، أو تقليداً لغير المسلمين، ونحو ذلك.

خامساً: إهمال تربيتهم التربية الشرعية، وعدم توجيههم إلى الخير، وأمرهم ونهيهم، فكم من الآباء من يقتصر جل دوره في تربية أولاده على تربية أجسامهم فقط، بتأمين الأكل والشرب والملبس والسكن والمركب، ونحو ذلك، مع ضعف العناية بالجانب الديني الذي خلقوا من أجله.

وأسوأ من هذا من يجعل جل جهده في توجيه أولاده تشجيعهم على جمع الدرهم والدينار، كأنه يخشى عليهم الفقر، فيزج بهم في المنافسات الدنيوية في المساهمات، والمحامات، وجمع الأموال، فيفتنون في الدنيا ويتعلقون بها، على حساب دينهم وآخرتهم، كما هو واقع الكثيرين.

وليت هذه الأموال تجمع لمشاريع وأعمال لنفع الأمة وتقدمها، فهذا مما يؤجر عليه، والأمة أحوج ما تكون إليه، ونعم المال الصالح للرجل الصالح (٢).

ولكن المصيبة أن هذه الأموال إنما تجمع فقط لمجرد الجمع ورفع الأرصدة البنكية، لا لنفع الأمة، بل ربما لم ينتفع بها أصحابها، وربما قصروا في أداء الحقوق الواجبة فيها من شدة الحرص عليها، وقد قال المصطفى ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم» (٣). وقال ﷺ: «فاتقوا الدنيا» (٤).

وهذا كله معنى قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه

(١) أخرجه البخاري في الوضوء ١٤١، ومسلم في النكاح ١٤٣٤، وأبو داود في النكاح ٢١٦١، والترمذي في النكاح ١٠٩٢، وابن ماجه في النكاح ١٩١٩ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أحمد ٤/١٩٧، ٢٠٢ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء - أكثر أهل الجنة الفقراء ٢٧٤٢، والترمذي في الفتن ٢١٩١، وابن ماجه في الفتن ٤٠٠٠، وأحمد ٣/٢٢ - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

أو ينصرانه». فليس المعنى أنها يدخلانه اليهودية أو المجوسية أو النصرانية فقط، وإنما المعنى أعم من ذلك، وهو أنها يتسببان في إخراجهم من دين الفطرة الدين الحق لأي مذهب أو دين آخر، أو يشغلانه بالاهتمام بغير ما خلق له.

كما أن من مشاركة الشيطان في الأولاد أن يحملهم على عقوق والديهم، إما بسبب عقوق الوالدين لهم بإهمال تربيتهم صغارًا فعقوهم كبارًا، أو لغير ذلك.

﴿وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾، أي: إلا خداعًا وباطلاً، كما يقر ويعترف بذلك يوم القيامة إذا حصحص الحق وقضي الأمر، بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْهُمُونِي وَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، أي: ليس لك عليهم حكم وتسلط؛ لإيمانهم وعبادتهم لله تعالى وحده، وتوكلهم عليه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

﴿وَكَفَىٰ يَرْيَكَ وَكِيلًا﴾، أي: وكفى بربك يا محمد وحسبه وكيلاً كافياً حافظاً، ومؤيداً ونصيراً لمن توكل عليه، أي: ما أعظم كفايته لمن عبده وتوكل عليه وأنااب إليه، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

قال ﷺ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بغيره في السفر»^(٢).

(١) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٨١٢، والترمذي في البر والصلة ١٩٣٧ - من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٣٨٠، ومعنى «ينضي»، أي: يهزله ويجعله نضواً، أي: هزياً.

الضوائد والأحكام:

- ١- أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم؛ تقديرًا واحترامًا له، وتشريفًا وتكريماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾.
- ٢- إثبات وجود الملائكة.
- ٣- فضيلة الملائكة، وسرعة استجابتهم لأمر الله بسجودهم لآدم جميعاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا﴾.
- ٤- عدم استجابة إبليس لأمر الله الملائكة بالسجود لآدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، أي: إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
- ٥- أن عدم سجود إبليس لآدم بسبب استكباره وافتخاره على آدم واحتقاره له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾.
- ٦- إنكار إبليس كيف يؤمر بالسجود لآدم، وافتخاره بعنصره الناري؛ لقوله: ﴿أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾، وقوله في الآية الأخرى: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].
- ٧- جرأة إبليس على الاعتراض على حكم الله الكوني في تكريم آدم وتفضيله عليه؛ لقوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾.
- ٨- تعريض إبليس بطلب النظرة إلى يوم القيامة؛ لقوله: ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، وهو ما صرح به في آيات أخرى.
- ٩- إقسام إبليس على إغواء ذرية آدم وإضلالهم؛ لقوله: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾.
- ١٠- أن من ذرية آدم من لا سلطان للشيطان عليهم، ولا يستطيع إضلالهم؛ لقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، وهم عباد الله المؤمنون، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢].
- ١١- إنظار الله تعالى حكمة منه لإبليس، وتسليطه على بني آدم كوناً وقدرًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ [١٣] وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَظَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ.

١٢- التحذير من اتباع الشيطان، وأن جزاء اتباعه جهنم جزاءً وافراً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾.

١٣- إثبات وجود جهنم، وأنها دار أتباع الشيطان، وجزاؤهم.

١٤- تحريض إبليس على استفزاز أتباعه بصوته، والإجلاب عليهم بجنوده ركباً ومشاةً، ومشاركتهم في الأموال والأولاد، ووعدهم الوعود الكاذبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْرِزُّ مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ مِنْهُمْ بَصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ﴾.

١٥- وجوب الحذر من الدعاة إلى الباطل وإلى المعصية والفجور واللهو والغناء، والحذر من مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد، ووعوده الكاذبة.

١٦- أن وعود الشيطان إنما هي غرور وكذب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

١٧- تكفل الله عز وجل بحفظ عباده المؤمنين المتوكلين عليه من تسلط الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾.

١٨- إثبات عبودية المؤمنين لله عبودية خالصة.

١٩- الترغيب في عبادة الله تعالى والتوكل عليه؛ للسلامة من تسلط الشيطان وشروره.

٢٠- أن ما قدره وقضاه نافذ لا محالة، وأنه ليس لأحد تدبير في الكون مع الله، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].

٢١- ضعف كيد الشيطان ومكره، فلا قدرة له على من اعتصم بالله وعبدته وتوكل عليه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

٢٢- كفاية الله تعالى وحفظه وعصمته لمن توكل عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾.

٢٣- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّدَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٦٧ أَفَأَمْسَتْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ٦٨ أَمْ أَمْسَتْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ٦٩ * وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠﴾.

قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٦٦﴾.

قوله: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾، أي: ربكم - أيها الناس - هو الذي ﴿يُرْجِي﴾، أي: يسير ويجري، ﴿لَكُمْ الْفُلْكَ﴾، أي: السفن، ﴿فِي الْبَحْرِ﴾، أي: على ظهره تمخر عبابه.

﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، أي: لأجل أن تبتغوا، أي: تطلبوا، ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾، أي: من رزقه وزيادته، في ركوبكم الفلك للتجارة، ونقل البضائع عليها من إقليم إلى إقليم. ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ الجملة تعليل لما قبلها، أي: إنه كان بكم ذا رحمة واسعة، ومن رحمته إزجاء الفلك لكم في البحر.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّدَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٦٧﴾.

رُوي أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح رسول الله ﷺ مكة، خرج هاربًا فارًا من رسول الله ﷺ، فركب البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده، فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه، فلا جدنه رؤوفًا رحيمًا^(١). فخرجوا من

(١) يعني: النبي ﷺ.

البحر، فرجع إلى رسول الله ﷺ فأسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه (١).
قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾، أي: وإذا أصابكم الضر في البحر، وهو خوف الغرق.

﴿صَلِّ مَنْ تَدْعُونَ﴾ جواب الشرط «إذا»، و«من» موصولة، أي: ذهب وغاب الذي تدعونه من الشركاء، من الأصنام والأوثان والأنداد.
﴿إِلَّا إِلَٰهَآ﴾، «إلا»: أداة استثناء، أي: إلا الله تعالى وحده، أي: ذهب وغاب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله.

﴿فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ﴾، أي: فلما نجاكم وخلصكم من الخوف في البحر وخطره إلى البر والأمان، وظفرتم بالسلامة.

﴿أَعْرَضْتُمْ﴾، أي: توليتم وأعرضتم بقلوبكم وألستكم عن دعاء الله تعالى وحده لا شريك له، ورجعتم إلى الإشراف به، ونسيتم توحيدَه في البحر، ونعمته في إنجائكم منه، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَّهْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢-٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان: ٣٢].

﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ كَفُورًا﴾، أي: من سجيته كفر النعم وجحودها ونسيانها، إلا من عصمه الله وهداه إلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٩٣/٥، وانظر: أسد الغابة، ترجمة ٣٧٣٥، ٧٠/٤ - ٧١.

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ [الزمر: ٨].
 وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ ثُمَّ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾﴾ [يونس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الزمر: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الروم: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [النحل: ٥٣ - ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوءُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [المؤمنون: ٧٥].

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾﴾.

بعدها امتن عليهم بإزجاء الفلك لهم في البحر، وذكر إخلاصهم له في البحر، وإعراضهم عنه بعد إنجائهم إلى البر، حذرهم وخوفهم وهددهم بخسف البر بهم، أو إعادتهم مرة أخرى إلى البحر وإغراقهم.

قوله: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ﴾ الآيتين، قرأ ابن عامر بالنون في الأفعال الخمسة: «نخسف»، «نرسل»، «نعيد»، «نرسل»، «فغرقتكم»، وقرأ الباقر بالياء. لكن قرأ أبو جعفر ورويس: «فغرقتكم» بالياء على التأنيث: «فغرقتكم».

قوله: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، و«أن» والفعل «يخسف» في تأويل مصدر في محل نصب بـ «أمتتم»، أي: أفأمتتم خسف جانب البر بكم.

أي: إذا أنجاكم من خوف الغرق في البحر أفأمتتم في أمن من خسف جانب البر بكم؟! أي: فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر، ولا تأمنوا من خسف جانب البر بكم.

والخسف: انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال، كما قال تعالى: ﴿أَمْنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك: ١٦].

﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾، أي: حجارة من السماء، أو مطرًا فيه حجارة، كما قال تعالى: ﴿أَمْرٌ أَمْنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك: ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالِ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُ بِسَحْرِ﴾ [القمر: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ﴾ [هود: ٨٢، الحجر: ٧٤].

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾، أي: ثم لا تجدوا لكم حافظًا يحفظكم، ويدفع عنكم ذلك، وينقذكم منه.

﴿أَمْرٌ أَمْنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾، «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» التي للإضراب الانتقالي، وهمة الاستفهام الإنكاري، وقدمت همزة الاستفهام؛ لأن لها الصدارة أي: بل أأمتهم.

وأن والفعل «يعيدكم» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أمتهم»، أي: أفأمتهم إعادتكم فيه مرة أخرى؟ أي: لا تأمنوا أن يعيدكم الله في البحر مرة أخرى.

﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ القصف: الكسر، والريح القاصف: الريح الشديدة التي تكسر المراكب وتغرقها وتدمر ما أتت عليه.

﴿فَيَغْرِقْكُمْ إِنَّمَا كَفَرْتُمْ﴾ الباء للسببية، و«ما» موصولة، أي: بسبب كفركم وشرككم، وإعراضكم عن توحيدكم الله تعالى.

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾، الضمير في «به» يعود إلى المصدر المفهوم مما سبق، أي: إلى إرسال الريح عليهم وإغراقهم، أو إلى إغراقهم، أي: ثم لا تجدوا لكم علينا بإغراقكم، «تبيعا»، أي: مطالبًا يطالبنا بما فعلنا، ويثأر لكم، ولا نخاف تبعة ذلك وعقباه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.

لما ذكر ما عليه المكذبون من الكفر والشرك بالله ذكر منته على بني آدم، وتكريمه

إياهم، وحملهم في البر والبحر، ورزقهم من الطيبات، وتفضيلهم على كثير من الخلق، في إشارة واضحة إلى أنه مع هذا التكريم والتفضيل كفروا هذه النعم ولم يشكروها، إلا القليل منهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣].
قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ الواو: للاستئناف، واللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق.

والتكريم: جعل الشيء كريماً، أي: نفيساً غير مبذول ولا ذليل، لا في صورته ولا في حركته ولا في بشرته ولا في غير ذلك، أي: ولقد كرّمنا بني آدم بجميع وجوه التكريم، فجعلنا خلقهم على أحسن الصفات، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، فجعلناه منتصب القامة، جميل الخلقة، تام الأطراف والحواس. وكرّمناهم بالعقل والعلم، وجعلنا الرسل منهم، وأنزلنا الكتب عليهم، وجعلنا الأصفياء والصديقين والشهداء منهم، وأنعمنا عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وجعلنا لهم التسلط على ما في الأرض والتمتع به.

﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ﴾ على الدواب من الإبل والخيول والبغال والحمير، وعلى ما يسرنا لهم صناعته من السيارات والمراكب الصناعية ونحوها، كما قال تعالى: ﴿وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].
﴿وَالْبَحْرِ﴾، أي: وحملناهم في البحر في السفن والمراكب البحرية.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، أي: وأعطيناهم من كل ما حل وحسن وطاب، من المأكّل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، وغير ذلك مما تتعلق به حوائجهم، مما يسرنا لهم زراعته وصناعته وعمله بأيديهم، ومما لا يد لهم فيه.

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، «من»: «من» الأولى: حرف جر، والثانية: موصولة، أي: على كثير من الذي خلقناه، «تفضيلاً» مفعول مطلق منصوب، وبين التكريم والتفضيل عموم وخصوص، فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في ذاته، والتشريف منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره. أي: فضلناهم تفضيلاً عظيماً على كثير من المخلوقات.

الفوائد والأحكام:

- ١- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾.
- ٢- الامتنان على العباد بتسخير الفلك وإزجائها لهم، وتسييرها على ظهر البحر؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾.
- ٣- أن الحكمة من تسيير الفلك على ظهر البحر لتيسير التنقل عليها بين الأقاليم؛ لطلب الرزق والتجارة، ونقل البضائع، وغير ذلك من مصالح العباد؛ لقوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.
- ٤- أن الفضل والرزق كله من الله تعالى.
- ٥- رحمة الله تعالى الواسعة بالعباد كلهم، ومن رحمته بهم تسخير الفلك والبحر لهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.
- ٦- التعريض بضعف ما يعبدونه المشركون من دون الله من الآلهة، وأنهم عاجزون لا قدرة لهم على إزجاء الفلك في البحر، ولا على أي شيء كان، وإنما القادر على ذلك هو الله وحده.
- ٧- إخلاص المشركين- عندما يمسهم الضر في البحر ويخافون الغرق- الدعاء لله تعالى وحده دون معبوداتهم من دونه؛ لعلمهم في قرارة أنفسهم أنه لا يقدر على إنجائهم إلا الله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَآءَ﴾، وفي هذا رجوع إلى الفطرة الصحيحة.
- ٨- إعراض المشركين عن دعاء الله تعالى وتوحيده بعد إنجائهم إياهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾.
- ٩- أن من سجية الإنسان كفر نعم الله تعالى وجحودها ونسيانها، إلا من عصمه الله وهداه إلى صراطه المستقيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾.
- ١٠- حاجة الإنسان إلى مجاهدة نفسه؛ لشكر نعم الله تعالى، والبعد عن كفرها.
- ١١- تحذير المشركين وتهديدهم- بعد إنجائهم من هول البحر وأخطاره- من خسف جانب البر بهم، أو إرساله عز وجل عليهم حاصبًا، فيهلكهم، فلا يجدون لهم وكيلاً يدفع عنهم ذلك أو ينقذهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾.

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿١٢﴾.

١٢- أن ما يقع من خسوف في الأرض، أو إرسال حجارة من السماء، أو مطر فيه حجارة، أو رياح ترمي بالحصباء، أو أعاصير أو براكين أو غير ذلك؛ كل ذلك من أنواع العقوبات، ومما يخوف الله به العباد من الآيات.

١٣- التذكير بنعمة الله تعالى في جعل الأرض مستقرة غير مضطربة، ووجوب شكره على ذلك.

١٤- أنه لا راد لعقاب الله تعالى، ولا دافع له قبل إنزاله، ولا رافع له بعد إنزاله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾.

١٥- تحذير المشركين وتهديدهم من إعادتهم لركوب البحر مرة أخرى، أو إرساله عز وجل عليهم قاصفاً من الريح وإغراقهم بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾.

١٦- أن الكفر والمعاصي سبب للعقوبات العاجلة والآجلة، وأن الله لا يعذب أحداً إلا بذنب؛ لقوله تعالى: ﴿فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾.

١٧- إثبات الحكمة في أحكام الله تعالى وأفعاله، وربط المسببات بأسبابها، وأن الله جعل لكل شيء سبباً.

١٨- أنه لا معقب لحكم الله، ولا راد لقضائه، ولا تبعة عليه فيما يفعل، يعذب من يشاء بعدله، ويرحم من يشاء بفضله، ولا يسأل عما يفعل؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾.

١٩- تكريم الله عز وجل بني آدم، وتسخير له المراكب في البر والبحر، وورقه إياهم من الطيبات، وتفضيلهم تفضيلاً عظيماً على كثير من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.

٢٠- عظم فضل الله عز وجل على بني آدم، حيث كرمهم، وحملهم في البر والبحر، ورزقهم، وفضلهم على كثير من مخلوقاته.

٢١- أن على بني آدم من واجب الشكر لله تعالى ما ليس على غيرهم؛ لما اختصهم

الله به من التكريم، والتفضيل، وغير ذلك.

٢٢- استدل بعضهم بالآية على تفضيل بني آدم على الملائكة، وليس هذا ظاهرًا؛ لأن الله قال: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾، ولم يقل: فضلناهم على جميع خلقنا، ونحو ذلك. لكن المؤمنين من بني آدم أفضل من الملائكة على القول الراجح؛ لأدلة أخرى.

* * *

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧١ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٧٢﴾ ۝٧١ وَكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ بِهِ إِلَّا تَوَلَّىٰ وَكَانَ أَخَذُوا بِعَيْنِكَ غِمًّا ۝٧٣ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝٧٤ وَلَوْلَا أَنْ تَبَشِّرَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝٧٥ إِذَا لَا ذَقْنَكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ۝٧٦ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٧٧ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝٧٨﴾.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧١ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٧٢﴾.

قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾، «يوم» مفعول به لفعل محذوف، أي: اذكر يوم ندعو، أي: ننادي كل أناس بإمامهم، أي: بمن كانوا يقتدون به في الخير والدين، وهو نبيهم، فيقال: يا أمة محمد، يا أمة نوح، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٤٧﴾ [يونس: ٤٧]. ويجوز أيضًا أن يكون إمامهم من كانوا يقتدون به بالشر والكفر، فيقال: يا أتباع فرعون، يا أتباع قارون.

ويحتمل أن يكون المراد بـ«إمامهم» كتاب أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢﴾ [يس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَدُّ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝٤٩﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٥٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٥٩﴾.

ورجح هذا الحافظ ابن كثير^(١)، وقال: «وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبى ﷺ إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهداً عليها بأعمالها، كما قال: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ [الزمر: ٦٩]، وقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، ولكن المراد بالإمام هاهنا هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ﴾.

﴿فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فِتْيَلًا﴾ الآية، هذا يقوي القول بأن المراد بقوله: ﴿بِإِمْئِهِمْ﴾ كتاب أعمالهم، فهو تفصيل له. قوله: ﴿فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ﴾، الفاء: عاطفة، و«من»: شرطية، أي: فمن أعطي كتاب أعماله بيده اليمنى، وذلك دليل سعادته.

﴿فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية، أي: فأولئك الذين يعطون كتبهم بأيانهم، وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تعظيماً لشأنهم، وتنوياً بعلو مقامهم، ورفعة قدرهم ومنزلتهم.

﴿يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ﴾؛ لفرحهم وسرورهم، واستبشارهم بما سجل لهم فيه مما قدموه من الأعمال الصالحة، ويعرضونه من شدة الفرح على غيرهم ليقرووه، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَوْفُوا بِكَلِمَةِ رَبِّي فَاتَّبِعُوا﴾ [الحاقة: ١٩-٢٠].

﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فِتْيَلًا﴾، أي: ولا يظلمون مقدار فتيل، وهو الخيط المستطيل في شق النواة، أي: لا ينقصون مما عملوه من الحسنات قدر الخيط الذي يكون في شق النواة. قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾، الأعمى: الذي لا يبصر، ويطلق «العمى» على عمى البصر الذي ضده الرؤية والمشاهدة، ويطلق على عمى البصيرة، وهو عدم الانتفاع بما رأى وشاهد، أو قرأ وسمع، وهو أعظم وأشد من عمى البصر، بل هو المصيبة العظمى، وهو المراد في الآية، أي: ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن الحق، لا يبصر

آيات الله الكونية المشاهدة، ولا يتفكر فيها، ولا ينظر في آيات الله الشرعية ولا يتدبرها.
﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ جواب الشرط «من»، أي: فهو في الدار الآخرة،
﴿أَعْمَى﴾، أي: أشد عمى عن سلوك طريق الجنة، كما لم يسلك طريق الحق في الدنيا.
ف«أعمى» الأولى اسم فاعل، و«أعمى» الثانية اسم تفضيل، أي فهو في الآخرة أشد عمى.
﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾، أي: وأشد ضلالاً في الآخرة عن الجنة، من ضلاله في الدنيا عن
طريق الحق.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۖ ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذْنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ ﴿٧٥﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ الواو: استثنائية، و«إن»: مخففة من الثقيلة مهملة وجوباً،
و«كادوا» بمعنى: قاربوا، أي: وإن كاد كفار قريش.
﴿لَيَفْتِنُونَكَ﴾، أي: ليقعونك في الفتنة.
﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، أي: فيصرفونك عن الذي أوحينا إليك، أي: عن
القرآن الكريم.

﴿لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ اللام: للتعليل، أي: طمعاً منهم أن تفتري، أي: تحتلق
علينا غيره مما يوافق أهواءهم، وحاشاك من ذلك.

﴿وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ الواو: عاطفة، و«إذا» بالتنوين حرف جواب لا عمل
لها. واللام: واقعة في جواب شرط مقدر، أي: لو فعلت ذلك لا تخذوك خليلاً، أي:
لجعلوك صديقاً حبيباً خالصاً؛ لأنهم في الحقيقة لم يعادوك لذاتك، وإنما لما جئت به، كما
قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِعَايَتِ اللَّهَ يَجْحَدُونَ ۖ ﴿٣٣﴾﴾ [الأنعام: ٣٣].

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، أي:
ولولا تثبيتنا لك حاصل أو موجود، أي: ولولا أن عصمناك وثبتناك على الحق وقويناك
وأيدناك، وفي هذا امتنان من الله عز وجل عليه ﷺ.

﴿لَقَدْ كِدْتَ﴾ اللام: واقعة في جواب «لولا»، أي: لقد قاربت.
 ﴿تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾، أي: تميل إليهم شيئًا قليلًا من الركون؛ حرصًا منك على هدايتهم ومحبة لذلك.
 ﴿إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾، «إِذَا» كالتي قبلها، أي: لو فعلت ذلك، ﴿لَأَذْفَنَّاكَ﴾، أي: جعلنا ذلك يمسك ويصيبك.
 ومعنى ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾، أي: ضعف عذاب الحياة ﴿وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾، أي: ضعف عذاب الممات، أي: عذاب ما بعد الموت، من عذاب البرزخ وعذاب الآخرة.
 وضعف الشيء: كثره مرتين، والمعنى: لأذفنك عذابًا مضاعفًا في الدنيا والآخرة؛ لكمال نعمة الله عليك، وتمام معرفتك بالله، وحاشاه ﷺ من ذلك، وقد تكفل الله بتثيته وعصمته.

وهذا كما في قوله تعالى مخاطبًا أزواجه ﷺ: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْلَعُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، وحاشاها من ذلك رضي الله عنهن، لكن فيه دلالة على أن العقوبة تكون على قدر النعمة.
 ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا﴾، أي: لو ركنك إليهم وأخذناك بذلك - وحاشاه ﷺ من ذلك - لا تجد لك علينا من ينصرك وينقذك من ذلك، ولكن الله عصمك فلم تترك إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم النعمة، وأبلغ المنحة.
 قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾ (٧٦) سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.

ذكر أولاً محاولة المشركين افتتانه ﷺ وصرفه عن القرآن، ثم أتبع ذلك بذكر محاولتهم إخراجه من المدينة لما يئسوا من صرفه عن القرآن.

قال ابن كثير^(١): «وقيل: نزلت في كفار قريش همّوا بإخراج الرسول ﷺ من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرًا،

(١) في «تفسيره»: ٩٨/٥.

وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سرايهم؛ ولهذا قال: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الإسراء: ٧٧]، أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وأذوهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم، ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه السلام رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغْفِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الواو عاطفة، أي: وإن كاد كفار قريش، أي: قاربوا ﴿لَيَسْتَغْفِرُواكَ﴾.

﴿لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن يخرجوك منها، أي: من مكة. ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم: «خِلْفَكَ» بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف، وقرأ الباقون: ﴿خِلْفَكَ﴾ بكسر الخاء، وفتح اللام وألف بعدها.

﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي: وإذا أخرجوك، أو وإذا خرجت ﴿لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي: لا يقيمون بعدك، أي بعد خروجك منها، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي: إلا زمناً يسيراً، ثم يهلكون، أو يخرجون منها فيهلكون فلا يرجعون إليها، كما حصل لكفار مكة، خرجوا منها فقتلوا في بدر ولم يرجعوا إليها.

﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾، ﴿سُنَّةَ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: سنناً ذلك سنة.

ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض، أي: كسنة من أرسلنا قبلك.

والسنة: العادة والسيرة الثابتة، والمعنى: أن هذه سنتنا فيمن أرسلنا قبلك من الرسل، أن الرسول إذا أخرجه قومه أو اضطروه إلى الخروج فإنهم لا يلبثون بعد خروجه إلا زمناً يسيراً ثم يهلكون، وهكذا خرج كثير من الرسل من ديار أقوامهم، منهم هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم، وأهلك أقوامهم.

﴿وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾، أي: ولا تجد لسننتنا تغييرًا، أي: إن سننتنا في ذلك ثابتة لا تتغير ولا تبدل، كما قال تعالى في سورة فاطر: ﴿فَلَنَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [٤٣: ٤٣].

الفوائد والأحكام:

- ١ - التذكير بالقيامة، ونداء كل أناس بإمامهم، وهو كتاب أعمالهم، أو من كانوا يقتدون به في الدنيا من داع للخير والحق من الأنبياء وأتباعهم، أو داع للشر والباطل من دعاة الكفر والضلال؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾.
- ٢ - انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: سعداء يؤتون كتبهم بأيامهم، يقرؤونها ويستبشرون بما سطوروا فيها من الأعمال الصالحة، وضلال عموا عن الحق في الدنيا، فكانوا في الآخرة أشد عمى وضلالاً عن طريق الجنة - نسأل الله العافية - ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾.
- ٣ - إثبات كتابة الأعمال والمجازاة عليها.
- ٤ - تكريم المؤمنين السعداء بإيتائهم كتبهم بأيامهم.
- ٥ - شدة فرح وسرور من أوتي كتابه يمينه وغبطته وبهجته واستبشاره، نسأل الله تعالى من فضله.
- ٦ - أنه لا يظلم أحد في ذلك اليوم بأن ينقص من أجورهم ولا مقدار فتيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾؛ وذلك لتمام عدله عز وجل.
- ٧ - أن من كان في الدنيا أعمى عن طريق الحق والهدى، فهو في الآخرة أشد عمى وضلالاً عن طريق الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾.
- ٨ - أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان.
- ٩ - إثبات الدار الآخرة.
- ١٠ - أن العمى الحقيقي هو عمى القلوب والبصائر عن رؤية الحق ومعرفته، لا عمى الأبصار عن مشاهدة الأشياء الحسية، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

١١- حرص كفار قريش على صرفه ﷺ عن الذي أوحاه الله تعالى إليه من القرآن، ومقاربتهم ذلك طمعاً منهم أن يفتری على الله غيره- وحاشاه ﷺ من ذلك- لعصمة الله تعالى له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾.

١٢- أن عداوة هؤلاء الكفار ليست لذاته ﷺ، فهو ذو الخلق الكريم والأمين عندهم، وإنما عداوتهم له لما جاءهم به من الحق، فلو أجابهم إلى ما يدعونه إليه- وحاشاه ﷺ من ذلك- لاتخذوه خليلاً وأحبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَاتُخَذُوكَ خَلِيلًا﴾.

١٣- امتنان الله تعالى على نبيه ﷺ بتثيته إياه وعصمته وحفظه إياه من الركون إلى المشركين شيئاً قليلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾، وذلك بسبب حرصه ﷺ على هدايتهم ومحبته لذلك.

١٤- شدة حاجة العبد إلى تثبيت الله تعالى إياه؛ لأن النبي ﷺ - وهو أكمل الخلق - قال الله تعالى له: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ فكيف بغيره.

١٥- أنه ليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب، وأن العقوبة على قدر النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾. وحاشاه ﷺ من ذلك؛ لأنه معصوم في أمر تبليغ الرسالة، وهكذا جميع الرسل، وإنما هذا من باب الفرض والتقدير فقط.

١٦- أنه لا يستطيع أحد الانتصار من عذاب الله ورده أو رفعه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾.

١٧- عمل المشركين كل ما يستطيعونه لاستفزازهم ﷺ من الأرض وإخراجه من مكة، ومقاربتهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾.

١٨- أن خروجه ﷺ من مكة مهاجراً إلى المدينة هو بسبب أذية المشركين له ﷺ وتضييقهم عليه في دعوته.

١٩- الوعيد والتهديد للمشركين بأنهم إن أخرجوه من مكة لا يقيمون بعده فيها إلا زمناً يسيراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وهكذا وقع، فإنهم

لما ضيقوا عليه وخرج لم يمض سوى أقل من سنتين حتى خرجوا من مكة ليلقوا حتفهم في بدر الكبرى، ولم يرجعوا إليها.

٢٠- أن سنة الله تعالى في المرسلين قبله ﷺ أن الأمم إذا أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم أهلكوا بعد خروجه، ولم يمهلوا؛ لقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾.

٢١- أن سنة الله ثابتة في إهلاك من أخرجوا رسولهم من الأمم بعد خروجه من بين أظهرهم بزمان قليل، لا تتحول ولا تتبدل ولا تتغير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝٧٩ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝٨٠ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝٨١ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝٨٢ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنِعْمَتِنَا ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝٨٣ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۚ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝٨٤﴾.

قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝٧٩﴾.

ثبت في أحاديث الإسرائيليين - والتي سبقت الإشارة إلى بعضها في تفسير مطلع السورة - أن الله عز وجل فرض على النبي ﷺ وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي هذه الآية بين عز وجل أوقات هذه الصلوات.

قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، أي: أقم الصلوات الخمس المكتوبات في أوقاتها.

﴿لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ اللام: للتوقيت، أي: لوقت دلوك الشمس، وهي بمعنى «عند»، أي: عند دلوك الشمس، أي: عند زوالها، وهو: ميلانها إلى الأفق الغربي، ويدخل فيه صلاة الظهر، وصلاة العصر.

﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ غسق الليل: ظلامه بعد غروب الشمس، ويدخل فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء.

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، أي: صلاة الفجر، وسميت «قرآن الفجر»؛ لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها.

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، «إن»: حرف توكيد، والجملة: تعليلية، أي: لأن قرآن الفجر كان مشهودًا، يشهده الله عز وجل، وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»^(١).

وفي رواية قال ﷺ: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». قال أبو هريرة رضي الله عنه: «اقرأوا إن شئتم: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾»^(٢).

كما أن هذا الوقت يشهده أكبر عدد من المصلين؛ لأنه يكون وقت اجتماع الناس في بيوتهم وقيامهم من النوم، بخلاف بقية الأوقات فالناس يكونون متفرقين في أعمالهم. ولا تسألني عن حال المسلمين اليوم عندما يكون عدد المصلين الفجر هو الأقل؛ بسبب قلة الإيمان، وضعف الوازع الديني، وفشو النفاق، وبعد الناس عن دينهم، ومخالفتهم سنة الله الكونية بسهر الليل، فهذا خروج عن المنهج السليم والصرط المستقيم لا اعتبار له، ولا يعول عليه، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية.

وقد يضاف إلى ما سبق في معنى ﴿مَشْهُودًا﴾ أن القلب في هذا الوقت يكون شاهدًا حاضرًا فيواطئ اللسان؛ لأنه وقت السكون، وقلة الحركة، والراحة والنشاط بعد الاستيقاظ من النوم، كما قال تعالى عن قيام الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦].

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾، أي: صلِّ به، في سائر أوقاته، والتهجد: صلاة الليل، ما بعد العشاء، أو ما بعد النوم، وقال بعضهم: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل^(٣).

﴿نَافِلَةٌ لَّكَ﴾ النافلة: الزيادة، ومنه سميت الأنفال؛ لأنها زيادة عن المقصود الأهم

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٤٧٤، والترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل ٣١٥٣، وابن ماجه في إقام الصلاة - وقت صلاة الفجر ٦٧٠.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل ٤٧١٧، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة - فضل صلاة الجماعة ٦٤٩.

(٣) أخرجه مسلم في الصيام - فضل صوم المحرم ١١٦٣، والترمذي في الصلاة ٤٣٨.

من القتال، وهو إعلاء كلمة الله، والمراد بالنافلة هنا: الزيادة، وليس المراد بها النافلة التي يقابلها الفرض والواجب، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]، أي: زيادة على الولد.

فالمعنى: زيادة لك خاصة في علو القدر، ورفعة الدرجات، ومضاعفة الأجر؛ لأن قيام الليل واجب في حقه ﷺ، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمُرْتِلُ ۝ فِرَائِلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝﴾ [المزمل: ١-٤].
ووصف تهمده ﷺ بأنه نافلة له، مع أن قيام الليل واجب في حقه؛ لأنه ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقيامه الليل وتهمده كله زيادة في أجره، لا تكفير كما هو حال غيره.

ولو كان المراد بالنافلة التطوع لما خصه به بقوله: ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾، فالتطوع نافلة للأمة كلها.

قال ابن القيم: «والمقصود أن النافلة في الآية لم يُرد بها ما يجوز فعله وتركه، كالمستحب والمندوب، وإنما المراد: الزيادة في الدرجات، وهذا قدر بين الواجب والمستحب، فلا يكون قوله: ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ نافيًا لما دل عليه الأمر من الوجوب»^(١).

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ «عسى» من الله واجبة، ووعد منه عز وجل له ﷺ بأن يبعثه هذا المقام المحمود.

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل «عسى». أي: عسى أن يقيمك ربك «مقامًا محمودًا»، أي: مقامًا يحمده فيه أهل الجمع كلهم، كما قال ﷺ^(٢)، وهو مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: «هي الشفاعة»^(٣).

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٩٧/٣.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٧٥- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه أحمد ٢/٤٤١، ٥٢٨، والترمذي في تفسير القرآن ٣١٣٧- وقال: «حديث حسن».

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾.

لما أمره تعالى بالشكر الفعلي بإقام الصلوات المكتوبة في أوقاتها، وصلاة التهجد في الليل، عطف عليه أمره بالشكر القولي باللسان، بالابتغال إلى الله تعالى بسؤاله أن يدخله مدخل صدق، ويخرجه مخرج صدق، وينصره.

قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ﴾، أي: قل يا رب.

﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾، «مدخل»: مصدر ميمي من الرباعي «أدخل»، وزنه «مُفْعَل» بضم الميم وفتح العين، و«مُخْرَجٌ»: مصدر ميمي من الرباعي «أخرج»، وزنه «مُفْعَل» بضم الميم وفتح العين.

قال ابن القيم: «وحقيقة الصدق الحق الثابت، المتصل بالله، الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله، من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة، فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغيّة وحصول المطلوب.. ومخرج الصدق كمخرجه ﷺ هو وأصحابه في بدر، وكذلك مدخله ﷺ المدينة كان مدخل صدق بالله ولله، وابتغاء مرضاة الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر، وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة؛ ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه ﷺ من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه ﷺ، وإلا فمدخله كلها مداخل صدق، ومخارجه مخرج صدق؛ إذ هي لله وبالله وبأمره، ولا ابتغاء مرضاته»^(١).

﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾، أي: من عندك.

﴿سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾، أي: تأييداً وحجة وقوة وغلبة. وقد آتاه الله ذلك كله فأيده ونصره على أعدائه، ومكّنه من الدعوة إلى الله تعالى، وإقامة شرعه وتطبيق حدوده، وقهر من ناواه وعاداه، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ٩٨ - ٩٩.

وَمَنْعُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٥﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال عثمان رضي الله عنه: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»^(١). قال ابن كثير بعد أن ذكر قول عثمان رضي الله عنه: «أي: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع». قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾. قوله: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ وهو ما بعث الله به رسوله ﷺ من الوحي في الكتاب والسنة. والحق بمعنى: الأمر الثابت.

﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾، أي: ذهب وزال واضمحل الباطل، وهو ما ليس بحق. ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، أي: لا ثبات له أمام الحق، ولا بقاء له مع الحق، كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨]. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي ﷺ مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: «﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾»^(٢).

قال السعدي^(٣): «أي: أن هذا هو وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك؛ ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبياناته». قوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٤).

قوله: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ «من»: لبيان

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥/ ١٠٩.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل، ٤٧٢، ومسلم في الجهاد - إزالة الأصنام من حول الكعبة ١٧٨١، والترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل ٣١٣٨، وأحمد ١/ ٣٧٧، ٣٧٨.

(٣) في: تيسير الكريم الرحمن، ٤/ ٣٠٨.

الجنس، لا للتبويض؛ لأن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾ [فصلت: ٤٤].

و«ما»: موصولة، أي: الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
والشفاء منه ما يكون شفاء للأمراض الحسية، ومنه ما يكون شفاء للأمراض المعنوية والنفسية.
قال عنتره^(١):

ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس: أيك عنتر أقدم
والقرآن الكريم فيه الشفاء، فهو شفاء للقلوب من الأمراض المعنوية: من الشرك والشك والنفاق والجهل، ومن الحسد والحقد والعداوة والبغضاء والشحناء والإحـن، ومن الكبر والعجب والخيلاء، وغير ذلك.
قال ابن القيم: «فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه شفاءً قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن»^(٢).
وهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان الحسية الجسدية والنفسية، بحيث يقرؤه المريض على نفسه أو يُقرأ عليه، فيشفى بإذن الله تعالى، كما في قصة اللديغ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال: «فلدغ سيد القوم، فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فقلنا لهم لم تقرونا. فجعلوا لنا جعلاً، فجعل رجل منا يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل حتى قام اللديغ كأنما نشط من عقال. فأعطوهم قطيعاً من الغنم» الحديث^(٣).

﴿وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ «رحمة»: معطوف على ﴿شِفَاءً﴾، ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلق

(١) انظر: «ديوانه» (ص ٢١٩).

(٢) انظر: بدائع التفسير: ٣/ ١٠٠.

(٣) أخرجه البخاري في الطب ٥٧٣٦، ومسلم في السلام ٢٢٠١، وأبو داود في البيوع ٣٤١٨، والترمذي في الطب ٢٠٦٣، وابن ماجه في التجارات ٢١٥٦.

بـ«نزل»، أي: شفاء للمؤمنين خاصة، ورحمة أيضًا للمؤمنين خاصة يهتدون به إلى الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وإلى الجنة في الآخرة، دون غيرهم؛ ولهذا قال:

﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾، «إلا»: أداة حصر، أي: ولا يزيد الظالمين بالشرك إلا خسارة؛ لكفرهم، وعدم إيمانهم به، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَبِشْفَاءٍ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَادَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًّى أُولَٰئِكَ بُنَادُوتٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤١].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [٨٣] قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرِيكَمُ أَعْمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا [٨٤].

قوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ﴾ الواو: عاطفة، و«إذا»: ظرفية شرطية، ﴿أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾، أي: أغدقنا عليه النعم من المأكَل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، والصحة والمال، وغير ذلك.

﴿أَعْرَضَ﴾، أي: أعرض بقلبه عن الإيمان، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرْبِ مَسَّةٍ﴾ [يونس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَدَكُمْ إِلَىٰ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ [الإسراء: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا﴾ [يونس: ٢١].

﴿وَنَا بِجَانِبِهِ﴾ قرأ أبو جعفر، وابن ذكوان بألف قبل الهمزة: و«ناء»، وقرأ الباقون بألف بعد الهمزة: ﴿وَنَا﴾.

والجانب: الجنب، وهو الجهة التي فيها اليد، وهما جانبان: يمين ويسار.
والمعنى: تولى ببدنه وتباعد بكليته عن طاعة الله ربه وعبادته؛ كبراً وعناداً وغروراً،

فجمع بين الإعراض والتباعد.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾، أي: وإذا أصابه الشر من مرض أو فقر أو هم أو غم أو تسلط عدو، أو غير ذلك من المصائب والحوادث والنوائب.

﴿كَانَ يَتُوسَّ﴾، ﴿يَتُوسَّ﴾ صيغة مبالغة تدل على شدة يأسه.

ومعنى ﴿يَتُوسَّ﴾، أي: قنوطاً من رحمة الله تعالى ومن الفرج، أي: قنوطاً أن يحصل له بعد ذلك الشر خير أبداً.

وكان المؤمن إذا كانت النعمة تبطره أن تكون النعمة تذكّره، ولكن هيهات ذلك.

فهذه طبيعة الإنسان إلا من هداه الله تعالى يفرح بالنعمة، ويبطر بها، ويعرض وينأى بجانبه عن ربه، فلا يشكره ولا يذكره، وإذا مسه الشر كان يؤوساً من الخير، يظن أنه لن

يحصل له بعد ذلك الشر خير أبداً، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى

بِحَنَانِهِ﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ [فصلت: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ

أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ ۖ كَافُورٌ ۝١ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ

نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝٢ إِلَّا

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٣﴾ [هود: ٩-

[١١].

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾، أي: قل يا محمد كل يعمل على طريقته وما يليق

به، وكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها.

قال ابن القيم: «أي: كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فهو يعمل على

طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل يجري على طبيعته ومذهبه وعاداته التي

ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي

والإعراض عن النعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبة والثناء عليه

والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله».

قال: «والنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحدها

عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدنئات، وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار،

فالنفوس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش، ولا بالسرقه والخيانة؛ لأنها

أكبر من كل ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيمة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها»^(١).

وفرق بين من يسعى لفكاك نفسه وإعتاقها، ومن يسعى لإهلاك نفسه وإيقاقها، أعظم مما بين الثرى والثريا، والأرض والسماء، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝١ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝٢﴾ [الشمس: ٩، ١٠].

وقال ﷺ: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(٢).
قال الشاعر:

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالباً في الناس أعلى المراتب^(٣)
وقال الآخر:

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر^(٤)
وقال الآخر:

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام^(٥)
وقال الآخر:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا
فلا تسكنن الدهر دار مذلة تعد مسيئاً بعدما كنت محسناً^(٦)

﴿فَرَأَيْتُمْ أَكَلِمَ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ أي: فربكم أيها الناس أعلم بالذي هو أهدى طريقاً، كما أنه سبحانه أعلم بالذين هم أضل طريقاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٠٠-١٠١.

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، ٢٢٣، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

(٣) البيت لعل بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص ١٥).

(٤) البيت لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص ٧٠).

(٥) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص ١٦٤).

(٦) البيتان مجهولا النسب. انظر: «الدر الفريد» (٢/ ٣٦٧)، «أدب الدنيا والدين» (ص ٣٢٠).

وفي هذا وعد للمهتدين المؤمنين، ووعد وتهديد للضالين الكافرين، كما قال تعالى:

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ [هود: ١٢١-١٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾﴾ [سبأ: ٢٤].

الفوائد والأحكام:

١- تحديد وبيان أوقات الصلوات الخمس المكتوبة، التي لا تصح الصلاة قبلها ولا بعدها، وأن الوقت شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ الآية.

٢- أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، أي: واجبة عليهم في أوقاتها؛ لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.

٣- أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وصلاة العصر بعدها إلى الغروب؛ لقوله تعالى: ﴿لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾.

٤- جواز الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر للعدر؛ لأن وقتها واحد.

٥- أن وقت صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وصلاة العشاء بعدها عند اشتداد ظلمة الليل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾.

٦- جواز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء للعدر؛ لأن وقتها واحد.

٧- أن وقت صلاة الفجر عند طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾.

٨- تعظيم صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، أي: يشهده الله والملائكة.

٩- أن القراءة واجبة أو ركن من أركان الصلاة؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دلّ ذلك على وجوبه فيها.

١٠- مشروعية التهجد وقيام الليل، وهو سنة في حق الأمة، وواجب في حقه ﷺ؛ رفعةً في قدره، وزيادةً في أجره، وعلوًا في مقامه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾.

١١- تشریفه ﷺ بخطاب الله عز وجل له، وتكريمه له بوعده المقام المحمود، وهو

الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة، لفصل القضاء بينهم؛ لقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾.

١٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ، لقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾، وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ﴾.

١٣- أمر الله عز وجل له ﷺ بالدعاء والابتهاال إلى ربه بأن يدخله مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق، في جميع مداخله ومخارجه، من خروجه من مكة ودخوله المدينة، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾.

١٤- شدة حاجته ﷺ إلى تأييد الله تعالى له بالحجة والبرهان، ونصره بالقوة والسلطان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾، والأمة أحوج ما تكون إلى الدعاء بهذا الدعاء.

١٥- تهديد كفار قريش ووعيدهم بأنه قد جاءهم من الله الحق، الذي لا مرية فيه، ولا قبل لهم به، وهو ما بعث الله به رسوله من القرآن، والإيمان، والعلم النافع، والعمل الصالح.

١٦- ثبات الحق ورسوخه، وزوال الباطل واضمحلاله، وأنه لا ثبات للباطل أمام قوة الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾.

١٧- أن من طبيعة الباطل الزهوق والزوال والاضمحلال، ولا ثبات له أمام الحق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.

١٨- إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات، وعلو الصفات.

١٩- أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى غير مخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.

٢٠- أن القرآن الكريم شفاء للمؤمنين من الأمراض المعنوية والنفسية والجسدية، ورحمة لهم، به يهتدون إلى الطريق المستقيم في الدنيا، وإلى طريق الجنة في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢١- أن القرآن الكريم لا يزيد الظالمين - بسبب كفرهم به، وعدم انتفاعهم بما فيه - إلا خسارًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.

٢٢- أن من طبيعة الإنسان الإعراض عند النعمة، والاغترار وعدم الشكر، واليأس الشديد من رحمة الله ومن الفرج عند البلية؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾، ولا يستثنى من هذا إلا من هداه الله ووفقه إلى سلوك صراطه المستقيم.

٢٣- أن المنعم بسائر النعم هو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.

٢٤- أن الخير كله بيديه عز وجل، والشر ليس إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾، وقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾، فأضاف الإنعام عز وجل إليه دون الشر، مع أنه المقدر لذلك كله.

٢٥- أن كل أحد من الخلق يعمل على شاكلته وطريقته، وما يليق به ويميل إليه، فعامل خيرًا، وعامل شرًا؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾، كما قال ﷺ: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١).

٢٦- الوعد للمهتدين، والوعيد للضالين، وأنه عز وجل أعلم بمن هو أهدي طريقًا، كما أنه أعلم بمن هو أضل طريقًا، وسيجازي كلًا بما عمل؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾.

٢٧- أنه لا إكراه في الدين، فكل يعمل على طريقته وما يميل إليه ويختاره، فمن عمل خيرًا أثيب عليه، ومن عمل شرًا عوقب به.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٥ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَتَنهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝٨٦ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝٨٧ قُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝٨٨ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَلَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩﴾.

قوله تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه، حتى صعد الوحي، ثم قال: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ الآية (١).

قال ابن كثير (٢) بعد ذكره حديث ابن مسعود: «وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما أنزلت حين سأل اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية، ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾».

ثم استدل على نزول هذه الآية بمكة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه، فنزلت: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. قالوا: أوتينا علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً.

(١) أخرجه البخاري في تفسير بني إسرائيل ٢٧٢١، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار، سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح ٢٧٩٤، وأحمد ١/٣٨٩، ٤١٠، ٤٤٥، والترمذي في تفسير القرآن ٣١٤١.

(٢) في «تفسيره» ١/١١٢.

قال: وأنزل الله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] (١).

قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾، أي: يسألك - يا محمد - اليهود عن الروح.
﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، أي: من شأنه وأمره الكوني، وما استأثر بعلمه واختص به دون الخلق؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنها:

فقال بعض المفسرين: المراد بها أرواح بني آدم، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢]، فالسؤال عن حقيقة الروح وماهيتها التي بها يحيا الإنسان وبخروجها يموت، وقد رجح هذا ابن حجر (٢) والشوكاني (٣).

وقال بعض المفسرين: المراد بها جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]، وقوله: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: ٤].
وقال بعضهم: المراد بها طائفة من الملائكة.

وقال بعضهم: المراد بها ملك عظيم، فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الروح ملك» (٤).

قال ابن القيم: «وأكثر السلف - بل كلهم - على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة، وهو ملك عظيم، ومعلوم أنهم سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس، وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة» (٥).

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢٥٥، والترمذي في أبواب تفسير القرآن ٣١٤٠، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

(٢) انظر: «فتح الباري» ٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

(٣) «فتح القدير» ٣/ ٢٥٤.

(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان ٧١/ ١٥.

(٥) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٠٤.

﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي: ما أعطاكم الله وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، أي: أن علمكم وعلم جميع الخلائق في علم الله تعالى قليل، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة الخضر، أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة، فنقر في البحر نقرة، أي: شرب منه بمنقاره، فقال لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (٨٦) ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ (٨٧).

قوله: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا﴾ الواو: استئنافية، أو عاطفة، واللام موطئة للقسم، أي: والله لنن شئنا، أي: أردنا كونًا وقدرًا.

﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، أي: لنذهبن بالقرآن الذي أوحيناه إليك، أي: لنذهبنه عنك ونسلبنه منك.

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ﴾ الضمير في «به» يعود إلى مصدر «نذهبن».

﴿عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ يمنعنا من إذهابه عنك، أو يرده إليك بعد ذهابنا به.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ الاستثناء منقطع، و«إلا» بمعنى «لكن» حرف استدراك، أي: لكن رحمة من ربك لم نشأ الذهاب بها أوحينا إليك، بل تكفلنا ببقائه وحفظه، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٩) [الحجر: ٩].

﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ الجملة في موقع التعليل لما قبلها، أي: ومن فضله عليك أنه لن يذهب بالذي أوحاه إليك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (٨٨) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَلَّىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ (٨٩).

قوله: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا﴾ اللام موطئة للقسم، و«أن»

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٧٢٧، ومسلم في الفضائل ٢٣٨٠، والترمذي في تفسير القرآن

والفعل «يأتوا» في تأويل مصدر في محل جر بـ«على»، أي: على الإتيان بمثل هذا القرآن.
﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ جواب القسم المحذوف، وجرد من اللام كراهة اجتماع
لامين: لام القسم ولا النافية.

﴿بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾، أي: بقرآن مثل هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى.
والمعنى: قل مقسمًا لهم بالله: والله لئن اجتمعت الإنس والجن، أي: اتفقوا، واتحد
رأيهم على المجيء بمثل هذا القرآن الذي أنزله الله عليّ.

﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾، أي: لا يستطيعون الإتيان بمثله، بل ولا بعشر سور من
مثله، كما قال تعالى في سورة هود: ﴿فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ﴾ [الآية: ١٣]، بل ولا
بسورة من مثله، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [الآية: ٢٣]، وقال
تعالى في سورة يونس: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [الآية: ٣٨].

﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾، أي: معينًا، أي: ولو تعاونوا وتساعدوا
وتضافروا على ذلك.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾، أي: صرفنا للناس الآيات
في هذا القرآن، ونوعنا لهم الأساليب، وبيننا لهم الحجج، وأوضحنا لهم الأدلة
والبراهين، وضربنا لهم الأمثال، وكررنا لهم المواعظ.
﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ «إلا» أداة حصر، ﴿كُفُورًا﴾ مفعول به
منصوب، والتقدير: لم يرضوا إلا كفورًا، أي: جحودًا للحق، وردًا له، وتماديًا في الباطل
والضلال.

الفوائد والأحكام:

- ١- سؤال اليهود والمشركين النبي ﷺ عن الروح؛ عنادًا وتحديًا وتعجيزًا له ﷺ؛
لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾.
- ٢- أن الروح من شأن الله وأمره الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾.
- ٣- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة به ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾، وقوله: ﴿رَبِّكَ﴾.
- ٤- تشريفه ﷺ بخطاب الله تعالى له، وأنه إنما هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾.

٥- أن اليهود والمشركون وغيرهم من الخلق لم يعطوا إلا قليلاً من علم الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

٦- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

٧- إخباره عز وجل أنه لو شاء لذهب بما أوحاه إليه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

٨- تعظيم القرآن الكريم، والامتنان بإنزاله على النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ الآية.

٩- أنه لو قدر- فرضاً- الذهاب بما أوحاه عز وجل إليه ﷺ، فلن يجد له به على الله وكيلًا يمنع من إذهابه عنه، أو يرده عليه بعد إذهابه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَاكِفًا﴾.

١٠- أنه لا أحد من الخلق- لا الرسول ﷺ، ولا غيره- يستطيع منع أو دفع أو رفع ما أراد الله به.

١١- أن من رحمته عز وجل له ﷺ وفضله عليه تكفله بحفظ القرآن الكريم وعدم الذهاب به؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾.

١٢- إثبات رحمة الله تعالى الفعلية التي يوصلها إلى عباده؛ لقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾.

١٣- عظم فضل الله عز وجل على نبيه ﷺ، ومن أجل ذلك إنزال القرآن عليه، ورحمته بحفظه له، وعدم الذهاب به.

١٤- تحدي الإنس والجن بالإتيان بمثل القرآن، مهما اجتمعوا وتظاهروا وتعاونوا؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾.

١٥- إثبات إعجاز القرآن الكريم.

١٦- إقامة الحجة على الخلق بتصريف الآيات في القرآن الكريم، وتنويع

الأساليب، وبيان الحجج، وإيضاح الأدلة والبرهان، وضرب الأمثال، وتكرار
 المواعظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾.
 ١٧- إباء كثير من الناس إلا الكفر، وامتناعهم من الإيمان، مع تصريف القرآن،
 وقيام الحجة على الخلق أجمعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجِ النَّفَرُودِ ۝ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجِ النَّفَرُودِ ۝ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝﴾.

لما تحدى عز وجل جميع الإنس والجن بالإتيان بمثل هذا القرآن، وأنهم لا يستطيعون ذلك مهما تظاهروا وتعاونوا، ويّين أنه صرّف للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثرهم إلا كفوراً، أتبع ذلك بذكر ما عليه المشركون من التعنت والعناد واقتراح الآيات. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن جمعاً من المشركين من سادة قريش منهم عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبو سفيان، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وعبدالله بن أبي أمية، وأمّية بن خلف، وغيرهم اجتمعوا عند الكعبة، وبعثوا إلى النبي ﷺ فجاءهم، وطلبوا منه التنازل عما جاءهم به، ورغبوه ليكف عما يدعوهم إليه، فلما أبى أن يقبل منهم ذلك لجؤوا إلى اقتراح أن يأتيهم بكذا وكذا من الآيات، من تسيير الجبال، وتفجير الأرض بالينابيع، وغير ذلك، أو إسقاط السماء عذاباً لهم، أو الإتيان بالملائكة، ونحو ذلك مما أمره إلى الله تعالى، وليس بمقدوره ﷺ^(١). فأعرضوا عن القرآن أعظم الآيات وأوضح

(١) أخرجه مطولاً الطبري في «جامع البيان» (١٥/٨٧ - ٩٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

البيئات، وأخذوا يقترحون ما تمليه عليهم آراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة من الآيات. قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٩٠﴾. قرأ حمزة، والكسائي، وحفص، ويعقوب بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها: ﴿تَفْجُرَ﴾. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدتها: ﴿تُفَجِّرُ﴾. «والنفجير»: التشقيق، وهو أبلغ من «الفجر» وهو الشق. أي: لن نصدقك فيما جئتنا به إلى غاية أن تفجر لنا من الأرض ينبوعًا، أي: عينًا معينًا جارية.

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٍ﴾ «أو» في هذا الموضع والموضع التي بعده عاطفة تفيد التخيير، أي: أو يكون لك بستان من نخيل وعنب.

﴿فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ﴾، أي: فتشقق الأنهار.

﴿خِلَالَهَا﴾، أي: خلال هذه الجنة، أي: في وسطها وجنابتها وبين أشجارها.

﴿تَفْجِيرًا﴾ مفعول مطلق منصوب، أي: تفجيرًا واسعًا قويًا كثيرًا.

ومقصودهم أن يدعوا ربه، فيحصل ذلك معجزةً وشارفًا للعادة بين عشية وضحاها، دون فعل الأسباب لذلك.

﴿أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن

عامر، وعاصم: ﴿كِسَفًا﴾ بفتح السين. وقرأ الباقون بإسكانها: ﴿كِسَفًا﴾.

﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾ في تهديك لنا بالعذاب، و«الزعم»: أشد الكذب، ودعوى

المستحيل.

وفي قولهم: ﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾ اعتراض بين الفعل «تسقط» وبين المتعلق به «علينا»؛

للهكم والتعجيب، وتأكيد التكذيب فيما تُوعَدُوا به من العذاب، كما في قوله تعالى:

﴿إِنْ لَّشَأْنٌ فَخَافَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [سبأ: ٩]،

وقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤].

أي: فيما زعمت مما لا يصدقه أحد، وهذا كقول قوم شعيب عليه السلام: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٨٧﴾ [الشعراء: ١٨٧].

﴿عَلَيْنَا كِسْفًا﴾، أي: قطعًا من العذاب، عقوبة لنا، وتُعجل لنا العذاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْلًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ﴿١٦﴾ [ص: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾ [الأنفال: ٣٢].

﴿أَوْ تَأْتِي بَالِلًا وَالْمَلَكُ قَبِيلًا﴾، أي: نشاهدكم مقابلةً وغيابًا.

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرٍ﴾، أي: من ذهب.

﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ﴾، أي: تصعد في السماء، في سلم ونحن نشاهدك وننظر إليك. ثم لم يكتفوا بهذا، بل زادوا بقولهم:

﴿وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ﴾، أي: ولن نؤمن ونصدق لمجرد رقيك في السماء.

﴿حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾ «حتى»: للغاية، أي: إلى غاية أن تنزل من السماء علينا ﴿كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾، أي: تنزل على كل واحد منا كتابًا له خاصة منشورًا يقرؤه، كما قال تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّثَشَّرَةً﴾ ﴿٥٢﴾ [المدثر: ٥٢].

﴿قُلْ﴾ قرأ ابن كثير، وابن عامر: «قال» فعل ماضٍ. وقرأ الباقون: ﴿قُلْ﴾ فعل أمر.

﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾، أي: أسبح ربي، وأنزهه وأقدس، وأجله، وأعظمه، مما اجترأتم عليه مما فيه سوء أدب مع الله تعالى، ومن أن أدعي قدرتي على شيء مما ذكرتم مما لا يستطيعه غير الله عز وجل؛ ولهذا قال:

﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ «هل»: حرف استفهام بمعنى النفي، أي: ما كنت، ﴿إِلَّا بَشَرًا﴾ كغيري من البشر، ﴿رَسُولًا﴾ خصني ربي برسالته إليكم، وكلّفني بها، أي: فليس بيدي شيء من الأمر، وإنما مهمتي تبليغ رسالة ربي إليكم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿٩١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّن

السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾.

قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر المحذوف، أي: وما منع الناس من الإيمان، أي: وما منع أكثر الناس من الإيمان واتباع الرسل.

﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾، أي: حين أتاهم الهدى من عند الله تعالى، على السنة رسله عليهم السلام، وفي كتبه المنزلة عليهم.

﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ «إلا»: أداة حصر، و«أن» والفعل قالوا: في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لـ «منع»، أي: وما منعهم من الإيمان إلا قولهم: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾، الهمزة: للاستفهام التعجبي، أي: متعجبين جهلاً منهم أن يكون الرسول بشراً من جنسهم، كما قال تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [يونس: ٢].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: ٦].

وكذا قال كثير من الأقوام لرسولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].
وقال فرعون وملؤه: ﴿أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ﴾ [الشعراء: ٤٧].

وقال قوم صالح عليه السلام: ﴿أَبَشَرًا مِّثْلَنَا وَكَانَ تَلْبِيسُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: ٢٤].

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾، أي: مستقرين، كما أنتم فيها.
﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾، أي: من جنسهم، كما بعثنا فيكم بشراً رسولاً من جنسكم؛ لطفًا ورحمةً بكم، لتفقهوا عنه وتفهموا خطابه وكلامه، ولو بعث الله إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته، ولا الأخذ عنه؛ ولهذا امتن الله على الأمة إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، ومن جنسهم، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴿١٦٤﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٦٨﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ [البقرة: ١٥١-١٥٢].

قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ﴿٣٦﴾.

قوله: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ الباء: زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، أي: كفى الله شهيداً بيني وبينكم، أي: شهيداً عليّ وعليكم، يشهد لي بصدقي فيما جئتكم به، وأنه هو الحق، ويشهد عليكم بتكذيبكم الحق وردكم له. ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ تعليل للاكتفاء به تعالى شهيداً، أي: ذا خبرة تامة، وذا بصر واطلاع على جميع أفعال عباده وأقوالهم وأحوالهم: الباطنة والظاهرة، الدقيقة والجليلة، الخفية والجليلة.

الفوائد والأحكام:

١- شدة عتو مشركي مكة وردهم الحق، وكفرهم بالقرآن أعظم آيات الله تعالى، واقتراحهم من عند أنفسهم الآيات تعجيزاً وعناداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ إلى قولهم: ﴿وَلَن نُّؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾، كما قالوا في سورة الفرقان: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرٌ﴾ ﴿٥١﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الآيتان: ٧، ٨].

٢- شدة تكذيبهم للنبي ﷺ وسخريتهم منه؛ لقولهم: ﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾.

٣- جراتهم على الله تعالى، وسوء أدبهم معه؛ لقولهم: ﴿أَوْ تَأْتِي بِلَهِ﴾.

وَأَمَلَيْكَةَ قَبِيلًا ﴿٩٠﴾.

٤- إثبات وجود الملائكة.

٥- تسبيح الله وتنزيهه عما يقول الظالمون وتقديسه وتعظيمه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ

سُبْحَانَ رَبِّيَ﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾.

٧- أنه ﷺ ما هو إلا بشر كغيره من البشر، ورسول اختصه برسالته إلى هذه الأمة؛

لقوله تعالى: ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾.

٨- أنه ﷺ ليس بمقدوره الإتيان بما يقترحونه من الآيات، وليس ذلك إليه، وإنما

أمر ذلك إلى الله تعالى.

٩- أن من أسباب امتناع كثير من الناس من الإيمان بعد أن جاءهم الهدى،

تعجبهم - جهلاً منهم - أن يبعث الله بشراً رسولاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾.

١٠- أن من لطف الله تعالى ورحمته وحكمته جعل الرسل إلى البشر بشراً من

جنسهم؛ ليفقهوا ويفهموا عنهم، بخلاف ما لو كان الرسل إلى البشر من الملائكة، لم يستطيعوا مواجهتهم، ولا الأخذ عنهم.

١١- أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستقرين فيها لنزل الله عليهم

رسولاً من الملائكة - لا من البشر - ليمكنوا من الأخذ عنه والفهم منه؛ لقوله تعالى:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَائًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَائًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾.

قوله: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾، أي: ومن يهده الله، أي: يوفقه للصراط المستقيم، ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ حقا.

﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾، أي: ومن يضلله، أي: يضلله عن الصراط المستقيم، فيخذله ويحرمه التوفيق.

﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح خطابه، وإذا لم يجد لهم أولياء فمعنى ذلك نفي وجودهم.

وجمع الضمير في ﴿لَهُمْ﴾ باعتبار معنى «مَنْ»، أي: فلن تجد لهؤلاء الضالين أولياء غير الله، يتولونهم وينصرونهم، فيهدونهم، ويدفعون عنهم عذاب الله؛ لأنه عز وجل المتفرد بالهداية والإضلال، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝﴾ [الكهف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا وَلِيَ لَهُ ۝﴾ [الأعراف: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ﴿٤٤﴾ [الشورى: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾﴾ [الرعد: ٣٣، الزمر: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾، أي: ونجمعهم يوم القيامة على وجوههم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْجَنُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ ﴿٤٨﴾﴾ [القمر: ٤٨]. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»^(١). ﴿عُمِيًّا﴾ لا يبصرون، ﴿وَبُكْمًا﴾ خرسًا لا ينطقون، ﴿وَصُمًّا﴾ لا يسمعون، كما كانوا في الدنيا عميًا وبكمًا وصمًا عن الحق، لا يرونه، ولا ينطقون به، ولا يسمعون به، جزاءً وفاقًا.

وهذا لا ينافي أنهم في بعض الأحوال يبصرون وينطقون ويسمعون، كما قال تعالى: ﴿وَرِءَا الْمَجْرُمُونَ النَّارَ﴾ [الكهف: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾﴾ [النور: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿٣٢﴾﴾ [الفرقان: ١٢].

كما لا ينافي ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: «أما قوله «عميًا» فلا يرون شيئًا يسههم، وقوله: «بكمًا» لا ينطقون بحجة، وقوله: «صمًا» لا يسمعون شيئًا يسههم»^(٢).

﴿مَّا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أي: مرجعهم ومصيرهم ومنقلبهم نار جهنم. ﴿كُلَّمَا حَبَّتْ﴾ أي: كلما سكنت، أي: سكن لهيها. ﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ أي: سحرناها بهم، فازدادت لهبًا ووهجًا، كما قال تعالى:

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان ٤٧٦٠، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار - يحشر الكافر على وجهه ٢٨٠٦، وأحمد ١٦٧/٣.

(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٩٤/١٤ - ٩٣ - ٩٤.

﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ [فاطر: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ * ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [٩٩].

قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ﴾ الإشارة لجزاء من أضل الله وحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، ومصيرهم إلى جهنم، أي: ذلك جزاؤهم وعقابهم الذي يستحقونه.

﴿بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ الباء للسببية، أي: بسبب أنهم كفروا بآياتنا، أي: كذبوا بآياتنا وأدلتنا الكونية والشرعية وجحدوها.

﴿وَقَالُوا﴾ مستبعدين ومنكرين للبعث بعد الموت، وللموت والحساب والجزاء على الأعمال، كما قال تعالى مخبراً عنهم قبل هذا: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٤٩].

﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا﴾ الاستفهام للإنكار، أي: إنذا كنا عظاماً نخرة بالية، كما قالوا: ﴿أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَفَرَةِ﴾ ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَحْرَةً﴾ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ [النازعات: ١٠-١٢]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨].

﴿وَرُفَاتًا﴾، أي: فتاتاً.

﴿أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ الاستفهام تأكيد للإنكار السابق، أي: أننا إذا صرنا عظاماً ورفاتاً. ﴿لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ اللام للتوكيد، أي: لمعادون ومحيون خلقاً جديداً، أي: مرة ثانية، أي: كيف نعاد مرة ثانية بعد أن صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والتفرق في الأرض، أي: أن هذا أمر غير ممكن، كما قال تعالى: ﴿وَأِنْ تَعَجَّبَ

فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَذَا كُنَّا تُرَبَّا أَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴿٥﴾ [الرعد: ٥]؛ ولهذا احتج عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بقوله:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الاستفهام مشوب بالتعجب من انتفاء علمهم، أي: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ [غافر: ٥٧].

﴿قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾، أي: قادر على أن يخلق مثل هؤلاء المكذبين، أي: يعيدهم بأشكالهم وأمثالهم، بأبدانهم وأعيانهم يوم القيامة، وينشئهم نشأة ثانية، وخلقًا جديدًا، كما بدأهم أول مرة، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣٣﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ [يس: ٨١ - ٨٢].

﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا﴾، أي: وجعل لبعثهم من قبورهم وإعادتهم خلقًا جديدًا وقتًا محدودًا، وزمنًا معدودًا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ﴾ ﴿١٠٤﴾ [هود: ١٠٤].

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، أي: لا شك فيه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٧﴾ [الحج: ٧].

﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ «إلا» أداة حصر، ﴿كُفُورًا﴾ مفعول به منصوب، أي: لم يرضوا إلا بكفورًا، أي: إلا جحودًا للحق، وإنكارًا للبعث وتكذيبًا به، وتماديًا في الباطل والضلال.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾.

قوله: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾، أي: قل يا محمد لو أنكم أيها الناس

تملكون التصرف في خزائن رحمة ربي وأرزاقه للعباد.

﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ «إِذَا» حرف جواب، أي: إِذَا لبخلتم خوف نفادها بسبب الإنفاق، وحصول الفقر؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم، كما قال تعالى: ﴿أَمْرُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝٥٣﴾ [النساء: ٥٣] أي: لو أن لهم نصيبًا من ملك الله لما أعطوا أحدًا ولا مقدار نكير؛ لشدة بخلهم وخشيتهم الفقر، بنفاد ما عندهم، مع أن خزائن الله لا تنفد، ولا يغيضها كثرة النفقة، قال ﷺ: «يد الله ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يده»^(١).

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾، أي: ممسكًا منوعًا شديد البخل إلا من وفقه الله وهداه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١١ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝١٢ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝١٣﴾ [المعارج: ١٩-٢٢].

الفوائد والأحكام:

١- أن من يهده الله ويوفقه فهو المهتدي حقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِ﴾.

٢- أن من يضلله الله فليس له أولياء من دونه يهدونه وينصرونه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُضِلَّ فَلَن يَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ﴾، كما قال ﷺ: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له»^(٢).

٣- أن الله عز وجل الخلق والأمر، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

٤- ينبغي طلب الهداية من الله تعالى وحده؛ فهو الذي يهدي من يشاء، كما قال تعالى مخاطبًا سيد الخلق نبينا محمدًا ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٦٨٤، ومسلم في الزكاة ٩٩٣، والترمذي في تفسير القرآن ٣٠٤٥.

(٢) أخرجه البخاري في الجمعة ٨٦٨، والنسائي في النكاح ٣٢٧٨، وابن ماجه في النكاح ١٨٩٣.

٥- الوعيد الأكيد بالعذاب الشديد للضالين، بحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً إلى جهنم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا أُولَٰئِهِمْ جَهَنَّمُ﴾.

٦- إثبات القيامة والحساب والجزاء على الأعمال.

٧- أن نار جهنم موجودة معدة لأهلها، وأنها مصير الضالين، وأن لها لا ينطفئ، بل يزداد؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا أُولَٰئِهِمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾.

٨- أن تعذيب الظالمين مجازاة لهم على كفرهم بآيات الله وإنكارهم البعث؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

٩- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وأن الجزاء من جنس العمل.

١٠- الاستدلال على قدرة الله تعالى التامة على البعث بخلق السموات والأرض، الذي هو أكبر من خلق الناس؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾.

١١- أن لبعث الناس من قبورهم وإعادتهم خلقاً جديداً أجلاً لاشك فيه، لا يتقدم ولا يتأخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

١٢- تمادي الظالمين في كفرهم وعنادهم، وعدم نظرهم في الآيات الدالة على بعثهم، ومجازاتهم على كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾.

١٣- أن الناس - لما جبلوا عليه من البخل - لو ملكوا خزائن الله التي لا تنفذ لأمسكوا عن الإنفاق وبخلوا؛ خوف نفادها؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّهُمْ تَمَلَّكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾.

١٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبية ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾.

١٥- أن الإنسان من طبيعته وسجيته التقير والبخل، إلا من هداه الله ووقفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلَ لَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكْمُوسِي مَسْحُورًا ﴿١٢١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٢٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٢٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٢٤﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ الواو: استئنافية، واللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد»: حرف تحقيق.

أي: ولقد أعطينا موسى عليه السلام تسع آيات بينات واضحات، معجزات ودلائل قاطعات على نبوته وصدق ما أخبر به، وهي: العصا، واليد، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. وجعل بعضهم: «فلق البحر» بدل نقص الثمرات.

وجمعها الفيروزبادي بقوله:

عَصَا، سَنَّةٌ، بَحْرٌ، جَرَادٌ، وَقُمَّلٌ دَمٌ، وَيَدٌ، بَعْدَ الضَّفَادِعِ، طُوفَانٌ^(١) وهذه التسع أعظم الآيات التي أوتيتها موسى، وشاهدها فرعون وقومه من أهل مصر.

قال تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَكْمُوسِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٢٥﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٦﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْجُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢٧﴾﴾ [النمل: ١٠-١٢].

وقال تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٢٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٢٨﴾﴾ [الأعراف: ١٠٧-١٠٨، الشعراء: ٣٢-٣٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾﴾ [الأعراف: ١٣٠].

وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ

(١) انظر: «القاموس المحيط» مادة: (تسع).

ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٠١﴾ [الأعراف: ١٣٣].

ومن الآيات أيضًا: تلقف عصا موسى وابتلاعها ما يأفك السحرة من السحر، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الأعراف: ١١٧].

ومنها: الطمس على أموالهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [٨٨] قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ ﴿٨٩﴾ [يونس: ٨٨-٨٩].

ومن الآيات التي أوتيها موسى عند مفارقتهم هو وبنو إسرائيل لفرعون وقومه: ضربه البحر بعصاه، وانفلاقه فرقتين، كما قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

ومنها: ضربه الحجر بعصاه، وانفجار العيون منه، وتظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

﴿فَسَلِّ﴾، أي: فاسأل يا محمد.

﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ يعني الموجودين في عهده ﷺ المعاصرين له.

﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾، أي: حين جاء موسى آباءهم وأسلافهم، أي: أسألهم سؤال احتجاج بهم على المشركين، لا سؤال استرشاد.

﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾، أي: مغلوبًا على عقلك بالسحر، فأصبحت تهذي بالكلام الباطل، وبما لا تعرف، أو ساحرًا تؤثر على عقول الناس، كما قال تعالى: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ [٣٦] يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ [الشعراء: ٣٤-٣٥].

والمقصود بهذا تسليته ﷺ، وتثبيت قلبه وتقويته. أي: فلست أول رسول يكذب

وَيُكْفَرُ بِهَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ، فَهَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ مَا آتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لَمْ تَنْجَعْ فِيهِمُ الْآيَاتِ، بَلْ كَفَرُوا بِهَا وَجَحَدُوهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

وَأَيْضًا لَوْ أَجَبْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْتَرَحُوا الْآيَاتِ، وَقَالُوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَقْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ﴾ [الإسراء: ٩٠] إِلَى آخِرِهَا لَكَذَبُوا بِهَا، وَلَمَّا اسْتَجَابُوا، كَحَالِ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ شَاهَدَ مَا شَاهَدَ مِنَ الْآيَاتِ، قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكْمُوسِي مَسْحُورًا﴾.

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قَرَأَ الْكَسَائِيُّ بِضَمِّ التَّاءِ: «عَلِمْتُ»، عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ مِنْ مُوسَى عَنْ نَفْسِهِ، أَيُّ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ: «عَلِمْتَ» خَطَابًا مِنْ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ، أَيُّ: لَقَدْ عَلِمْتَ يَا فِرْعَوْنَ فِي قَرَارَةِ نَفْسِكَ أَنَّهُ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّمْلِ: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۖ﴾ [الآيات: ١٣ - ١٤]، فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ جُحُودَهُمْ لِلْآيَاتِ وَتَكْذِيبَهُمْ كَانَ عَنْ يَقِينٍ، وَهُوَ أَقْوَى الْعِلْمِ، ظُلْمًا وَعُلُوًّا مِنْهُمْ.

﴿بَصَائِرَ﴾، أَيُّ: حُجْجًا وَدَلَالًا يَسْتَدِلُّ بِهَا أَهْلُ الْبَصِيرَةِ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى صَدَقِ مَا جِئْتُكَ بِهِ.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾، أَيُّ: وَإِنِّي لَمَوْقِنٌ أَنَّكَ، ﴿يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾، أَيُّ: هَالِكًا مَغْلُوبًا مَلْعُونًا مُبْعَدًا. وَجَاءَ جَوَابُ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ بِمِثْلِ مَا شَافَهُ فِرْعَوْنَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكْمُوسِي مَسْحُورًا﴾؛ مُقَارَعَةً لَهُ، وَإِظْهَارًا لَكُونِهِ لَا يَخَافُهُ.

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ «أَنْ» وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٍ «أَرَادَ»، أَيُّ: فَأَرَادَ اسْتَفْزَازَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. وَالِاسْتَفْزَازُ: الْاسْتِخْفَافُ، أَيُّ: فَأَرَادَ اسْتِخْفَافَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِبْعَادَهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَإِخْرَاجَهُمْ مِنْهَا.

﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾، أَيُّ: فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْبَحْرِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنْ جُنُودِهِ الَّذِينَ

خرجوا يتبعون بني إسرائيل، ﴿جَمِيعًا﴾ حال، أي: كلهم.

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾، أي: من بعد غرقه وهلاكه.

﴿لَبَنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾، أي: أرض الشام، كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا هُمْ مِنْ

جَنَّتَيْ وَعُيُونٍ ٥٧ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٨ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٥٩﴾ [الشعراء:

٥٧-٥٩]، وقال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتَيْ وَعُيُونٍ ٥٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٦

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَلَکَهِينَ ٥٧ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٥٨﴾ [الدخان: ٢٥-٢٨].

قال ابن كثير^(١): وفي هذا بشارة لمحمد ﷺ بفتح مكة، مع أن هذه السورة نزلت

قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا

قَلِيلًا ٦٦ سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٦، ٧٧].

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾، أي: وعد الدار الآخرة، وهو ما وعد الله به الخلائق من

البعث والحشر والقيامة.

﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾، أي: أحضرناكم لدينا جميعًا مختلطين أنتم وعدوكم؛

لنجازيكم بأعمالكم، كما حكمنا بينكم في الدنيا بإغراق عدوكم، وتوريثكم الأرض من

بعدهم.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ الآيات.

٢- عظم ووضوح الآيات التي أوتيها موسى الدالة على وحدانية الله تعالى،

وصحة ما جاء به وصدقه.

٣- جواز سؤال بني إسرائيل سؤال استشهاد، لا سؤال استرشاد؛ لقوله تعالى:

﴿فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾.

٤- أن شهادة بني إسرائيل في عهده ﷺ بحكم شهادة أسلافهم وآبائهم؛ لأنهم

(١) في «تفسيره» (٥/ ١٢٤).

يأخذون منهم.

٥- شدة عتو فرعون ومكابرته وعناده، وتكذيبه، وكفره بالآيات التي أرسل بها موسى، ورميه له بالسحر؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُومُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾.

٦- إقسام موسى عليه السلام على علمه بأنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السموات والأرض، وعلى علم فرعون بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٧- أن الله أنزل هذه الآيات بصائر ودلائل وحججاً، يستدل بها أهل البصيرة على توحيد الله تعالى، وصدق موسى عليه السلام فيما جاء به؛ لقوله تعالى: ﴿بَصَائِرَ﴾.

٨- تيقن موسى عليه السلام بهلاك فرعون وثبوره؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَلِيَّ لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾.

٩- إرادة فرعون ومحاولته استفزاز بني إسرائيل وإخراجهم من أرض مصر بتضييقه عليهم وأذاه لهم، وإغراقه وجميع من معه، وإنجاء موسى وبني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾.

١٠- أن العقوبة للمتقين، وأن من أضمر شراً وقع فيه، وأن من حفر حفرة لغيره وقع فيها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ﴾.

١١- توريث بني إسرائيل أرض الشام؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾.

١٢- إثبات الآخرة والمعاد وجمع العباد، ومحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾، وفي هذا وعد لموسى ومن معه من المؤمنين، ووعد لفرعون وملئه الكافرين.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٠٥ وَفُورًا إِنَّا فَرْقَنَاهُ لِنَقَرَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝١٠٦ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّا الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝١٠٧ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝١٠٨ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝١٠٩ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُوا بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١١٠ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِيلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۝١١١﴾.

قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٠٥ وَفُورًا إِنَّا فَرْقَنَاهُ لِنَقَرَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝١٠٦﴾.

قوله: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ الواو: استثنائية، والباء للملابسة في الموضعين، و«الحق»: العدل، والأمر الثابت.

﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي: أنزلنا القرآن، وعبر عن القرآن بضمير الغائب تعظيمًا له، أي: أنزلنا القرآن العظيم المعهود المعلوم. أي: وأنزلنا القرآن متلبسًا بالحق متضمنًا له، فيه الدعوة إلى توحيد الله تعالى، والنهي عن الشرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدلالة على كل خير، والتحذير من كل شر، وبيان الثواب والعقاب.

﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ الواو عاطفة، أي: وبالحق وصل إليك يا محمد، محفوظًا من كل شيطان مارد، محروسًا من كل شيطان رجيم، من غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير ولا تبديل، بأصح الأسانيد، أوحاه الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام، وأوحاه جبريل إلى النبي ﷺ، وعلمه إياه، كما قال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ۝١٣٢ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝١٣١﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٣٠ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝١٢٩ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝١٢٨﴾ [التكوير: ١٩-٢١]، وقال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝١٢٧﴾ [النجم: ٥].

فهو حق من عند الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام،

وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢﴾ [فصلت: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩١﴾ [الحجر: ٩١].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرًا لمن أطاعك فآمن وعمل صالحًا بالسعادة والجنة، ونذيرًا لمن عصاك فكفر بالشقاء والنار. ومن لازم ذلك البلاغ، ببيان الأوامر والنواهي والأحكام، التي يبشر من امتثلها وينذر من خالفها، إضافة إلى أنه هو وغيره من الرسل مكلفون - كغيرهم من البشر - بامثال تلك الأحكام.

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾، أي: بيناه وفصلناه آية آية، وأنزلناه مفرقًا مُنَجَّمًا حسب الوقائع، إلى رسول الله ﷺ في ثلاث وعشرين سنة.

﴿لِتَقْرَءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن تقرأه على الناس على مكث، أي: على مهل وتؤده، وترسل وترتيل؛ ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، كما قال تعالى: ﴿وَرَقِيلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٤١﴾ [الزمل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَذَّبَ رُءُوسَ الَّذِينَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَرْفَعُوا أَصْوَابَهُمْ شَرًّا لِلَّهِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ لَخَالِطَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ٢٩﴾ [ص: ٢٩].

﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾، أي: شيئًا بعد شيء؛ ليكون ذلك أدعى لحفظه وفهمه، والعمل به. قوله تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ١٧٧ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٧٨ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٧٩﴾.

قوله: ﴿قُلْ﴾، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن المقترحين لغيره من الآيات.

﴿ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾، أي: آمنوا بالقرآن، أي: صدقوا به، أو لا تصدقوا به، أي: سواء آمنتم به أو لم تؤمنوا، فهو حق ثابت؛ ولهذا قال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٨٩﴾ [الأنعام: ٨٩].

أي: إن الذين أعطوا العلم من قبل نزول القرآن من صالح أهل الكتاب، كورقة بن نوفل، وعبدالله بن سلام، وغيرهما ممن آمن من أهل الكتاب لما عندهم من العلم، وفي هذا تعريض بجهل من أعرضوا عنه، وقد قيل: المراد بالذين أوتوا العلم: محمد ﷺ وأصحابه.

﴿إِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾، أي: إذا يقرأ عليهم القرآن.

﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾، أي: يتأثرون به، ويخضعون له، ويخرون على الأذقان وعلى وجوههم.

﴿سُجَّدًا﴾ حال، أي: سجدًا لله تعالى؛ تعظيمًا له عز وجل على نعمته في إنزال هذا القرآن، وانقيادًا وعبادة له؛ لأن من السنة سجود المستمع للقرآن كالتالي له.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾، أي: نزه ربنا ونقدسه ونعظمه، ونتعجب من تمام قدرته، فجمعوا بين تعظيم الله عز وجل بالفعل بالسجود والخضوع له، وبين تعظيمه بالقول بتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به وتقديسه، كقوله تعالى: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة: ١٥].

﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا﴾، أي: وعد ربنا بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. ﴿لَمَفْعُولًا﴾ اللام: للتوكيد، أي: لواقعًا وحاصلًا، لا خلف فيه، ولا شك. كما أن وعده عز وجل بالتوراة والإنجيل ببعثة محمد ﷺ والبشارة به حق وصدق، وقع كما وعد وأخبر عز وجل.

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ معطوف على قوله: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ وتأكيده. ﴿يَبْكُونَ﴾ حال، أي: حال كونهم يبكون خضوعًا لله تعالى، كما قال في سورة مريم: ﴿إِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [الآية: ٥٨].

﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، أي: ويزيدهم سماع القرآن، ﴿خُشُوعًا﴾، أي: خضوعًا لله تعالى، واستكانةً له، وتصديقًا بكتابه، وتعظيمًا لكلامه عز وجل، وإيمانًا وتسليمًا، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿٣٢﴾.

قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين اسم الله عز وجل: «الرحمن»، ووصفه عز وجل بالرحمة، كما في حديث صلح الحديبية لما قال ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اكتب: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾»، قال سهيل بن عمرو: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهم^(١).
﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾، أي: ادعوا الله ونادوه وسموه: بسم الله، أو باسم الرحمن، لا فرق في ذلك.

﴿أَيُّمَا مَا تَدْعُوا﴾ «أيًا» اسم شرط جازم مفعول به منصوب، و«ما» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، ﴿تَدْعُوا﴾ فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون.

﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط، والجملة تعليل للتخيير السابق، أي: لأن له الأسماء الحسنى، أي: كل أسمائه حسنى، فليس فيها اسم غير حسن حتى ينهى عن دعائه به، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمَنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

لكن يستحب أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم، فيقال: يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا رزاق ارزقنا... وهكذا.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

(١) أخرجه البخاري في الشروط - الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ٢٧٣٤، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

سبب النزول:

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ مخف بمكة: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾، قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾، أي: بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ عن أصحابك فلا تُسمعهم، ﴿وَأَبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾»^(١).

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾، أي: ولا تجهر بقراءتك القرآن في صلاتك؛ لأن المشركين المكذبين بالقرآن إذا سمعوه سبوه، وسبوا من أنزله، ومن جاء به. ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾، أي: ولا تسر بها، فلا تُسمع أصحابك.

﴿وَأَبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾، أي: واسلك بين الجهر بالقراءة والمخافة بها طريقاً وسطاً، تُسمع بها أصحابك، ولا يسمعه المشركون المكذبون، فالمنهي عنه الجهر أو المخافة في القراءة.

وعن عائشة رضي الله عنها: «﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ أنزلت في الدعاء»^(٢). وهكذا روي عن جمع من السلف أنها نزلت في الدعاء. وهذا قد يحمل على ما يشرع الجهر به في الصلاة من التكبير وقول «سمع الله لمن حمده»، والدعاء والذكر بعد الصلاة، فهذا أيضاً ينبغي أن يكون بين الجهر والمخافة كالقراءة سواء.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح خطابه. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ «الحمد» وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، و«ال»

(١) أخرجه البخاري في التوحيد، ٧٥٢٥، ومسلم في الصلاة، التوسط في القراءة بين الجهر والإسراء إذا خاف من الجهر مفسدة، ٤٤٦، والنسائي في الافتتاح، ١٠١١، والترمذي في أبواب التفسير، باب ومن سورة الإسراء، ٣١٤٥، وأحمد ٢٣/١، ٢١٥.

(٢) أخرجه البخاري في الدعوات - الدعاء في الصلوات ٦٣٢٧، ومسلم في الصلاة، التوسط في القراءة ٤٤٧.

في «الحمد» للاستغراق، واللام في «الله» للاختصاص والاستحقاق، فله عز وجل المحامد كلها، والثناء والمجد، والكمال المطلق من جميع الوجوه.

﴿الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾، أي: الذي لم يجعل له ولدًا؛ لكمال ربوبيته وغناه، وحاجة الخلق كلهم إليه، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤﴾ [الإخلاص: ١-٤].

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ بل له الملك كله، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنِ ظَاهِرٍ ۝٢٢﴾ [سبا: ٢٢].

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ «من» سببية، و«الذل»: العجز والافتقار، ضد «العز»، أي: لا يتولى عز وجل أحدًا من خلقه؛ ليتعزز به، ويستنصر به؛ لأنه عز وجل العزيز، ذو العزة التامة: عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع.

﴿وَكَبِيرُهُ﴾، أي: عظمه بقلبك وقولك وفعلك، باطنًا وظاهرًا، بعبادته وحده لا شريك له، والإخلاص له، وتكبيره وتحميده وتسييحه، وإجلاله عما لا يليق به، وعما يقول الظالمون المعتدون من نسبة الشريك والصاحبة والولد له، تعالى الله عن ذلك.

﴿تَكْبِيرًا﴾ توكيد، أي: تكبيرًا عظيمًا.

وفي قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ وما عطف عليه، إيحاء إلى وجه اختصاصه عز وجل بالحمد، وسبب الأمر بحمده وتكبيره، وهو تنزهه عن الولد، وانفراده بالملك وغناه وعزته.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾، وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾، والإنزال والنزول والتنزيل يكون من أعلى، فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القدر، وعلو القهر.

٢- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق، وفي هذا رد على

المعتزلة ونحوهم.

٣- تعظيم شأن القرآن الكريم للتعبير عنه بضمير الغائب دون الاسم الظاهر، بقوله: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ﴾.

٤- أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم متلبساً بالحق والعدل، مشتملاً على الدعوة إلى التوحيد، والنهي عن الشرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والهدى إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، والتحذير من طرق المغضوب عليهم والضالين؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾.

٥- أن القرآن بالحق نزل، ووصل إلى النبي ﷺ بأصح الأسانيد، محفوظاً محروساً من الانقطاع، والتغيير والتبديل، والزيادة والنقصان، أوحاه الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل الأمين إلى محمد ﷺ خاتم النبيين؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ﴾.

٦- إثبات رسالته ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ الآية.

٧- أن مهمة الرسول ﷺ البشارة بالسعادة والجنة للمؤمنين، والإنذار من الشقاء والنار للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾، ومن لازم هذا تبليغ الرسالة، وبيان الأحكام والأوامر والنواهي.

٨- بيان الله عز وجل وتفصيله القرآن، وإنزاله مفرداً منجماً حسب الوقائع والأحداث؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾.

٩- أن الحكمة من إنزاله عز وجل القرآن مفرداً؛ ليقراه ﷺ على الناس على مكث وتؤده وتمهل وترتيل؛ ليتدبروه؛ لقوله تعالى: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾.

١٠- تنزيل القرآن شيئاً بعد شيء؛ لأن ذلك أدعى لحفظه وفهمه والعمل به؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾.

١١- أن القرآن حق ثابت، سواء آمن به المشركون أو لم يؤمنوا به؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾، وفي هذا تهديد لهم.

١٢- إيمان صالح أهل الكتاب بالقرآن وخضوعهم وسجودهم عند تلاوته

عليهم، وتسبيحهم ربهم، وتصديقهم وعده بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال، ووعدته في كتبهم ببعثة محمد ﷺ، وبكاؤهم، وزيادته إياهم خشوعاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۖ﴾.

١٣- فضل العلم وأهله، وأنه سبب لقبول الحق وتصديقه والإيمان به، والتعريض بدم الجهل وأهله، وأن سبب إعراض المشركين عن القرآن وتكذيبهم به هو جهلهم.

١٤- فضيلة من آمن من أهل الكتاب بالقرآن الكريم، والثناء عليهم، وفي الحديث قال ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبية وآمن بي، فله أجران»^(١) الحديث.

١٥- إنصاف القرآن لمن آمن من أهل الكتاب، والدعوة إلى المنافسة في الإيمان والعمل الصالح، وتدبر القرآن وتعظيمه، والسجود عند تلاوته وسماعه، وتسبيح الله عز وجل، وتصديق وعده، والبكاء والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه.

١٦- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقولهم: ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾.

١٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّنَا﴾.

١٨- مشروعية سجود التلاوة للقارئ والمستمع عند هذه الآية: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۖ﴾.

١٩- مشروعية التسبيح والبكاء والخشوع عند قراءة القرآن وسماعه.

٢٠- استواء دعاء الله عز وجل باسمه ﴿الله﴾ أو باسمه «الرحمن»؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠١١، ومسلم في الإيمان ١٥٤، وأبو داود في النكاح ٢٠٥٣، والنسائي في النكاح ٣٣٤٤، والترمذي في النكاح ١١١٦، وابن ماجه في النكاح ٢٩٥٦؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

٢١- إثبات اسميه عز وجل «الله»، و«الرحمن».

٢٢- أن الله عز وجل جميع الأسماء الحسنی، يدعى بها كلها؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

٢٣- نهى الله عز وجل له ﷺ عن الجهر بالقراءة في الصلاة بحيث يسمعه المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وعن المخافة والإسرار بها بحيث لا يسمع أصحابه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتَ بِهَا﴾.

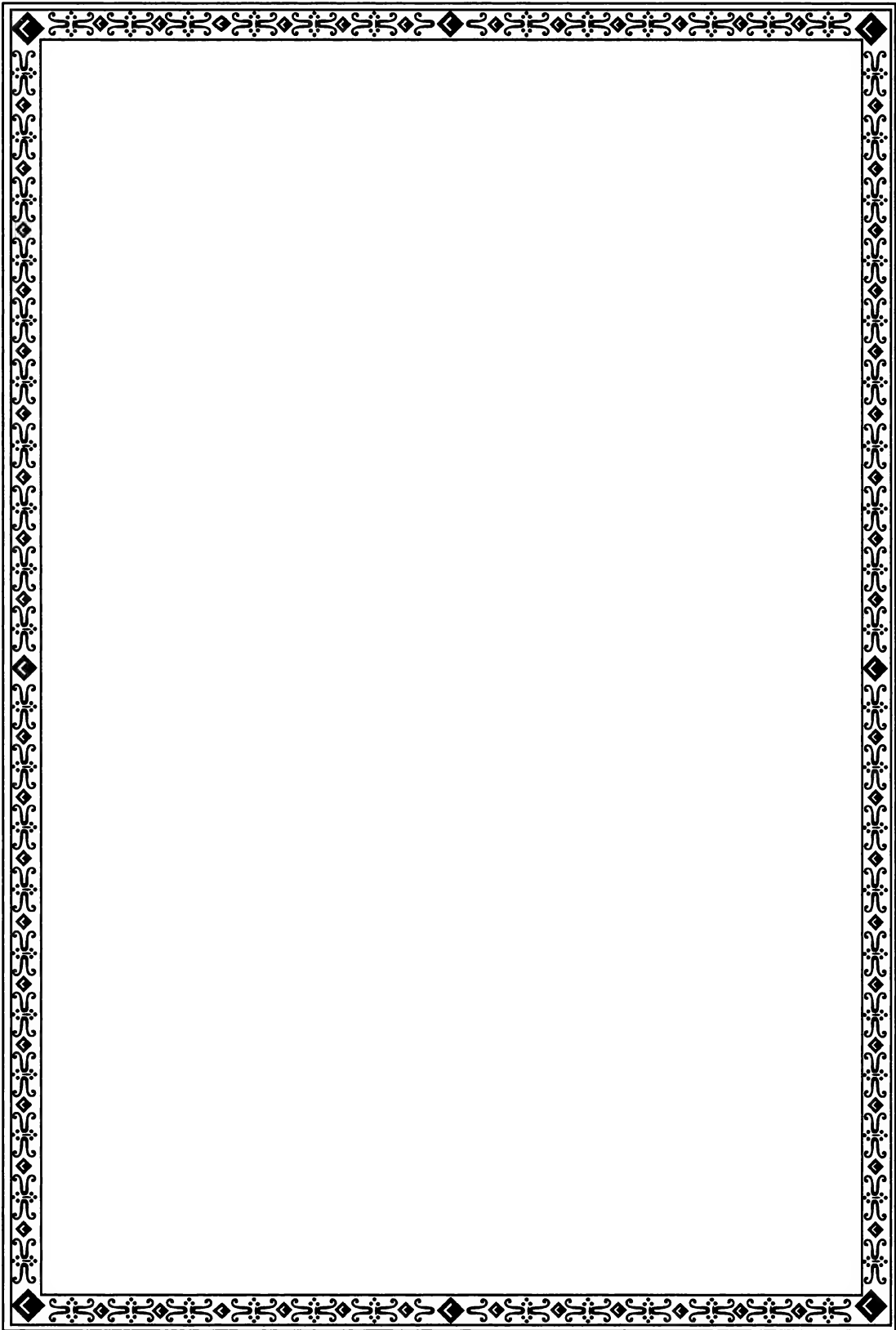
٢٤- حثه على أن تكون قراءته وسطاً بين الجهر والمخافة، بحيث لا يسمعه المشركون، ويسمعه أصحابه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

٢٥- أمره بتخصيص الحمد كله لله تعالى، وتكبيره تكبيراً عظيماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾، وهذا أمر له ﷺ وللمؤمنين.

٢٦- أن وجه اختصاصه عز وجل بالحمد كله، واستحقاقه له: تنزهه عن الولد وتمازى عنه مع غيره مع حاجة غيره إليه، وتفرد به بالملك بلا شريك وكمال عزته.

* * *

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَهْفِ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت هذه السورة: «سورة الكهف»؛ لذكر قصة أصحاب الكهف فيها، وهكذا وردت تسميتها في السنة، كما سيأتي، ويقال لها: «سورة أصحاب الكهف».

ب- مكان نزولها:

مكية، قيل: نزلت جملة واحدة.

ج- فضلها:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قرأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فإذا ضبابة - أو سحابة - قد غشيتها، فذكره للنبي ﷺ، فقال: «اقرأ فلان؛ فإنها السكينة نزلت للقرآن» أو: «تنزلت للقرآن»^(١).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال»^(٢).

وفي رواية عنه، عن النبي ﷺ: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، عصم من فتنه الدجال»^(٣).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل، والكهف، ومريم: «إنهن من العتاق الأول، وهم من تلادي»^(٤).

د- موضوعاتها:

اشتملت هذه السورة على أربع قصص عظيمة، فيها عبر وعظات وفوائد جلية، وهي: قصة أصحاب الكهف، الآيات: ٩ - ٢٦، وقصة الرجلين: صاحب الجنتين، وصاحبه، الآيات: ٣٢ - ٤٤، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، الآيات: ٦٠ - ٨٢، وقصة ذي القرنين، الآيات: ٨٣ - ٩٩.

(١) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، نزول السكينة لنزول القرآن ٧٩٥، والترمذي في فضائل القرآن ٢٨٨٥، وأحمد ٤ / ٢٨١.

(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، فضل سورة الكهف وآية الكرسي ٨٠٩، وأبو داود في الملاحم، خروج الدجال ٤٣٢٣، وأحمد ٥ / ١٩٦.

(٣) أخرجه أحمد ٦ / ٤٤٦.

(٤) سبق تخريجه.

تفصيل الكلام في موضوعاتها:

١- افتتحت السورة بالثناء على الله تعالى وحمده سبحانه على إنزاله الكتاب على نبيه ﷺ - أعظم نعمه على الإطلاق - ووصف هذا الكتاب بالكمال من جميع الوجوه، وبيان الغاية من إنزاله، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ﴾.

٢- إرشاد النبي ﷺ إلى عدم إشغال نفسه بالأسى والأسف على من لم يؤمن، قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَدِخٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ﴾.

٣- بيان الغاية من إيجاد المخلوقات على الأرض، وبيان مصير تلك المخلوقات، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ۖ﴾.

٤- ذكر قصة أصحاب الكهف، قال تعالى: ﴿أَمَرَحِصْبَتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُثَوَّلَ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ﴾.

٥- أمر النبي ﷺ باتباع ما أوحى إليه من ربه، وبالصبر مع المؤمنين، وعدم طاعة الغافلين، وبقول الحق، ثم بيان مآل كل من الكافرين والمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ﴾.

٦- ضرب المثل لكل من الشاكرين لنعم الله والكافرين لها، وبيان عاقبتهم، قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۖ﴾.

٧- تصوير زوال الدنيا بالنبات الذي تذروه الرياح، قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿٥٨﴾.

٨- بيان أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات هي التي تنفع الإنسان وتبقى له، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ ﴿٥٩﴾.

٩- ذكر بعض أهوال يوم القيامة، وأن الناس يعرضون على ربهم في ذلك اليوم، ويحاسبون على ما عملوا، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ ﴿٦٠﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿٦١﴾.

١٠- تكريم الله لآدم وذريته بأمر الملائكة بالسجود له، وبيان عداوة الشيطان لآدم وذريته، والتحذير منه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَيْنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَسْتَحِدُّونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِكُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٦٢﴾.

١١- بيان أن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير، ليس لأحد شيء من ذلك، قال تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ ﴿٦٣﴾.

١٢- ذكر حال من أشرك بالله يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ شُرَكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ ﴿٦٤﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٦٥﴾.

١٣- بيان عظمة القرآن وجلالته مما يوجب الانقياد والتسليم له، إلا أن كثيرًا من الناس يجادلون في الحق، ويمتنعون من الإيمان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ﴿٦٦﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٦٧﴾.

١٤- بيان الغاية من إرسال الرسل، قال تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

وَمُنْذِرِينَ وَيُجِدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ .

١٥- بيان أن أشد الناس ظلمًا من أعرض بعد التذكير، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾ .

١٦- بيان أن الله غفور رحيم، يمهّل العصاة لعلهم يتوبون، وإن استمروا على ظلمهم أهلكهم، وجعل لمهلكهم موعدا، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْعَقُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ﴿٥٨﴾﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾﴾ .

١٧- ذكر طرف من قصة موسى ورغبته في الخير وطلب العلم، وقصته مع الخضر، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾﴾ .

١٨- ذكر قصة ذي القرنين، قال تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٨٤﴾﴾ .

١٩- بيان ما يكون في آخر الزمان، وبيان عاقبة الكافرين يوم القيامة، ومن هو الخاسر في ذلك اليوم، ثم بيان مآل المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُجِعَتْهُمْ جَمْعًا ﴿١١﴾﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾﴾ .

٢٠- بيان أن الله تعالى الكلمات الكاملة الواسعة، التي لا حد لها ولا منتهى، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنَّا بِإِيمَانِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾﴾ .

٢١- بيان أن الرسول ﷺ بشر يوحى إليه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قِيمًا لِيُنْذِرَ
بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَّكِينٍ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ
بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبَادِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا
كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بِخُفٍّ نَفْسِكَ عَلَى نَبْوِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا
عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝﴾

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قِيمًا
لِيُنْذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَّكِينٍ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا
لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبَادِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا
كَذِبًا ۝﴾

روى عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن
أبي معيط إلى أحبار اليهود في المدينة، فقالوا لهما: سلوه عن محمد، وصفوا لهم صفته،
فخرجوا من المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله ﷺ، ووصفوا لهم أمره، وبعض
قوله، فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث، نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل:
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف، بلغ
مشارك الأرض ومغارها، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك
فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فسألوه،
فقال لهم: أخبركم غدا بما سألتكم ولم يستثن، فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله ﷺ خمس
عشرة ليلة لا يحدث الله إليه له في ذلك وحيا، ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف،
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سأله عنه من أمر الفتية، والرجل الطواف،
وقول الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥] (١).

قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، «الحمد»: وصف المحمود بصفات الكمال والثناء عليه، مع المحبة والتعظيم. و«أل» فيه للاستغراق والعموم، واللام في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ للاختصاص والاستحقاق.

وهذا خبر من الله تعالى باستحقاقه جميع المحامد واختصاصه بها، فهو المحمود على كل حال، وفي كل وقت، له الحمد في الأولى والآخرة، وفي السموات والأرض.

﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾، أي: الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ القرآن.

فحمد عز وجل نفسه على إنزاله الكتاب على عبده ونبيه محمد ﷺ؛ لأن إنزال الكتاب أعظم نعمة، وأكبر منة امتن الله بها على الناس؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال: ﴿الرَّ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١].

وفي ضمن هذا إرشاد لعباده أن يحمده على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليه، كما قال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ٥٩].

﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١﴾ معطوف على قوله: ﴿أَنْزَلَ﴾، أي: ولم يجعل لهذا الكتاب عوجًا، كما قال تعالى: ﴿فُتُوْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ [الزمر: ٢٨]، والعوج: الميل، أي: ولم يجعل له ميلًا عن الحق، ولا مخالفة للحكمة والصواب، ولا تناقضًا ولا اختلافًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٢﴾ [النساء: ٨٢].

و«عوجًا»: نكرة في سياق النفي، فتعم، أي: ولم يجعل له أي شيء من العوج.

﴿قِيَمًا﴾ معتدلًا مستقيمًا، أخباره صدق، وأحكامه عدل، ويهدي إلى صراط

(١) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ١/ ٣٢١، وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ١٤٣- ١٤٤ وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. وانظر: «الروض الأنف» ٣/ ١٢٨، «تفسير ابن كثير» ٥/ ١٣٢- ١٣٣.

مستقيم، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن ينذر، أي: يخوف ويحذر الكافرين بهذا الكتاب ﴿بَأْسًا شَدِيدًا﴾، أي: عقابًا وعذابًا شديدًا، عاجلاً في الدنيا، وأجلاً في الآخرة، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦].

﴿مَنْ لَدُنْهُ﴾ قرأ أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون والهاء: «من لدنّه»، وقرأ الباقون بضم الهاء والدال وإسكان النون: ﴿مَنْ لَدُنْهُ﴾، أي: من عند الله عز وجل، شديد العقاب، وشديد العذاب، الذي لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد.

﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ معطوف على «ينذر»، أي: لينذر ويبشر، والبشارة: الإخبار بما يسر ويفرح ويبهج القلب، أي: ويبشر المؤمنين المصدقين بقلوبهم وألسنتهم.

﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ نعت للمؤمنين، أي: الذين يعملون بجوارحهم الأعمال الصالحات التي اجتمع فيها الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.

أي: ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والتصديق بقلوبهم في الباطن، وعمل الأعمال الصالحات بجوارحهم الظاهرة.

﴿أَنَّ لَهُمْ﴾، أي: بأن لهم ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾، أي: ثوابًا عظيمًا جزيلًا جميلًا، عاجلاً في الدنيا بالحياة الطيبة، وأجلاً في الآخرة بالفوز بدخول الجنات، وما فيها من رؤية الرب العظيم، وألوان النعيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وقدم الخبر ﴿لَهُمْ﴾ للدلالة على تخصيصهم بهذا الأجر، أي: لهم خاصة، وسمى ثوابهم: «أجرًا»؛ لتكفله عز وجل به، وضمانه لهم.

﴿مَكِينٍ فِيهِ أَبَدًا﴾، «ماكثين» حال، أي: مقيمين لا بشين في هذا الأجر الحسن - وهو الجنة - مكثًا ولبثًا أبدًا دائماً لا يحول ولا يزول، كما قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿[المائدة: ١١٩، البينة: ٨]﴾، وقال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾﴾ [التوبة: ١٠٠، التغابن: ٩].

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ﴾، أي: ويخوف ويحذر من عقاب الله تعالى وعذابه ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ كذباً وباطلاً من اليهود والنصارى والمشركين: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ حيث قال المشركون: الملائكة بنات الله، كما قالت اليهود قبلهم: عزيز ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وقال تعالى عن المشركين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَحَرِّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾، أي: ما لهم بهذا القول - وهو نسبة الولد له عز وجل - ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾، «من»: زائدة إعراباً، مؤكدة للنفي من حيث المعنى، أي: ما لهم بهذا القول الذي افتروه واختلقوه من أي علم، بل هو محض كذب وزور وباطل.

﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾، أي: ولا لأبائهم وأجدادهم وأسلافهم به من علم. ﴿كَبُرَتْ﴾، أي: عظمت ﴿كَلِمَةً﴾ تمييز، أي: كبرت كلمتهم هذه كلمة، ومعنى الكلام على التعجب، أي: ما أكبرها كلمة! أي: في بشاعتها وفضاعتها وقبحها. وأطلقت «كلمة» على الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

وقال ﷺ: «إن أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(١). ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ الجملة في محل نصب صفة لـ «كلمة»، أي: ليس لها مستند ولا مصدر غير الأفواه بلا تعقل، والتعبير بالمضارع لاستحضار خروجها من أفواههم تخيلاً لفضاعتها وشناعتها.

﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾، «إن»: نافية بمعنى: «ما»، و«إلا»: أداة حصر، و«كذباً»

مفعول به منصوب، أو صفة لمصدر محذوف، أي: إلا قولاً كذباً، أي: كذباً محضاً، في قولهم: ﴿أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ﴾ وغير ذلك، أي: ما يصدر منهم قول إلا الكذب. فأبطل الله عز وجل قولهم: ﴿أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ﴾ من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم ما لهم به من علم.

والثاني: لشناعته وقبحه؛ لقوله: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾. والثالث: كونه كذباً؛ لقوله: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾. قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَلِغٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾.

قوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَلِغٌ نَفْسِكَ﴾ الفاء: استئنافية، و«لعل» للإشفاق، وفيها معنى النهي.

والخطاب للنبي ﷺ، أي: مهلك نفسك وقتلتها. قال ذو الرمة^(١):

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نَحْتَهُ عن يديه المقادرُ

﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾، أي: على آثار المشركين من قومك.

﴿إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا﴾، أي: إن لم يؤمنوا ويصدقوا، واستمروا على كفرهم، أي: بسبب عدم إيمانهم.

﴿بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، أي: بهذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

﴿أَسَفًا ۖ﴾ منصوب على المفعول لأجله، أي: لأجل الأسف، أي: لا تهلك

نفسك حزناً وغماً وهمّاً، كما قال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَلِغٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ﴾

[الشعراء: ٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧].

أي: إنك وصلت إلى حال يشفق عليك أن تهلك نفسك على آثار المشركين من قومك بسبب كفرهم وعدم إيمانهم بالقرآن، همًّا وغمًّا، وأسفًا وحزنًا عليهم، وذلك شفقة منه ﷺ على أمته، ورحمة بهم، وحرصًا منه على هدايتهم.

والمراد: تسليته ﷺ، وإرشاده بالألا يضر بنفسه بالأسف والحزن والندم على هؤلاء المكذبين، ولا يكثر بهم، وألا يفت تكذيبهم له من عزمه في طريق دعوته، وفيه إيحاء إلى أنهم أو بعضهم لن يصيروا إلى الإيمان أبدًا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

﴿٧﴾.

لعل مناسبة هذه الآية لما قبلها: التعريض باغترار المشركين بها هم فيه من زينة الحياة الدنيا.

قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾، «ما»: اسم موصول مبني في محل نصب، أي: إنا خلقنا أو صيرنا جميع الذي على الأرض من حيوان وجماد، وبساتين وأنهار، ونبات وأشجار، وأموال ومعادن، ومأكّل ومشارب ومساكن، وملابس ومراكب، ومباهج ومناظر، وغير ذلك مما يتمتع به الناس.

﴿زِينَةً لِّهَا﴾، أي: زينة للأرض، يتزين بها الناس في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»^(١).

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧٤٢، والترمذي في الفتن ٢١٩١، وابن ماجه في الفتن ٤٠٠٠، وأحمد ٣/ ٢٢.

﴿لِنَبْلُوهُمْ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن نبلوهم، أي: نختبرهم ونمتحنهم، والضمير يعود الى الخلق.

﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أي: أيهم أخلص عملاً وأصوبه، ولم يقل: أكثر عملاً؛ لأن العبرة بالأحسن، لا بالأكثر، أي: بالكيف لا بالكم.

وهذا كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢٢]، أي: أخلصه وأصوبه.

وهو عز وجل جعل هذه الزينة ليبلوهم من هو أحسن عملاً؛ وهو من يتعلق بالله، ومن هو أسوأ عملاً ممن يتعلق بالزينة، وإنما خص بالذكر من هو أحسن عملاً تنويهاً بهم، وتثريفاً لهم، وإغراء بمنهجهم.

﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾.

قوله: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا﴾ اللام: للتوكيد، و«ما»: موصولة تفيد العموم، أي: لمصيرون جميع الذي على الأرض من جميع المخلوقات.

﴿صَعِيدًا﴾ تراباً، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [الزمل: ١٤].

﴿جُرُزًا﴾، أي: خاليا لا نبات فيه، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ

إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ [السجدة: ٢٧]، أي: اليابسة الجرداء التي لا حياة فيها ولا نبات.

فأخبر عز وجل أولاً: أن ما على الأرض زينة لا ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملاً، ثم عطف على ذلك بالإخبار بجعل ما عليها صعيداً جرزاً، وزوالها وخرابها وهلاكها.

وفي هذا تسلية له ﷺ؛ لثلا يأسى على تكذيب المشركين له ببيان حقيقة الدنيا وحقارتها، كما قال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَنَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَنَرْتُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠]

ولهذا لما نام ﷺ على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، وقال له عبدالله بن مسعود ﷺ: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً، فقال ﷺ: «ما لي وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا

كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(١).

وأخذ ﷺ بمنكب ابن عمر رضي الله عنهما، وقال له: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»^(٢).

الفوائد والأحكام:

- ١- أن جميع المحامد واجبة لله تعالى ومستحقة له؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.
- ٢- حمد الله عز وجل لنفسه على إنزال القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾، وفي ضمن هذا إرشاد لعباده أن يحمده على هذه النعمة العظيمة، التي هي أجل نعمة أنعم الله بها على العباد، وهي إنزال القرآن الكريم.
- ٣- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ﴾.
- ٤- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل، غير مخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾.
- ٥- فضيلة العبودية لله تعالى، وأن أشرف وصف يوصف به البشر عبوديتهم لله عز وجل؛ ولهذا وصف الله بها رسوله محمداً ﷺ، سيد الخلق وأفضل الرسل، في مقام إنزال الكتاب عليه، كما وصفه بها في مقام قيامه ﷺ في الصلاة يدعوه في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩]، وهذان أعلى المقامات.
- ٦- تعظيم شأن القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿الْكِتَابَ﴾ بالتعريف بـ«أل»؛ لأنه أعظم الكتب وأفضلها وأشرفها.
- ٧- حفظ القرآن الكريم وصيانته وسلامته من أي عوج وميل عن الحق، وموافقته للحكمة والصواب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾.
- ٨- قيام القرآن الكريم على العدل والاستقامة في أخباره وأحكامه، فأخباره

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤١٠٩، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، والترمذي في الزهد ٢٣٣٣.

صدق، وأحكامه عدل؛ لقوله تعالى: ﴿قِيمًا﴾.

٩- أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم: الإنذار والتحذير للكافرين من عذاب الله تعالى، والتبشير للمؤمنين بالثواب الحسن؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾.

١٠- شدة بأس الله وعقابه، مما يوجب الحذر منه؛ لأن الله وصفه بالشدة، وأخبر أنه من لدنه، وهو سبحانه شديد العقاب، وشديد العذاب، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد.

١١- لا بد من الجمع بين إيمان القلب والباطن، وعمل الجوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾.

١٢- لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحًا، جامعًا بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.

١٣- حسن ثواب الله وجزائه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، والترغيب في ذلك.

١٤- الإنذار والتحذير لمن نسبوا الولد لله عز وجل من اليهود والنصارى والمشركين؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾.

١٥- تنزيه الله تعالى عن الولد، وإثبات غناه، وعدم حاجته للولد، ولا لأحد من خلقه.

١٦- الرد على ﴿الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾، وإبطال قولهم، بأنهم لا علم لهم بذلك ولا لأبائهم، وتشنيع مقالتهم، وأنهم ما يقولون إلا كذبًا؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾.

١٧- شناعة القول بنسبة الولد إلى الله عز وجل وفظاعته؛ لقوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾، كما قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا﴾ [مريم: ٩٠، ٩١].

١٨- تسليته ﷺ وإرشاده ألا يهلك نفسه بسبب تكذيب المشركين، وعدم إيمانهم بالقرآن أسفاً وحزناً عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَدِخٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ﴾.

١٩- أن الله عز وجل جعل جميع ما على الأرض - من كل ما يتمتع به الناس - زينة لها، ابتلاءً وامتحاناً للعباد، أيهم أحسن عملاً، ممن هو بضد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ﴾.

٢٠- تقديم الشرع على الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ الآيات، ثم قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا﴾ الآية؛ لأن المخلوقات إنما خلقت وسخرت لعبادة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وهذه طريقة القرآن، يقدم دائماً الشرع على الخلق، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤﴾ [الرحمن: ١-٤].

٢١- الترغيب بإحسان العمل والحث عليه، والتنويه بأهله وتشريفهم؛ لتخصيصهم بالذكر في قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، مع أن الله جعل زينة الدنيا ابتلاءً لمن أحسن العمل، ولمن أساء العمل.

٢٢- أن مصير كل ما على الأرض أن يكون تراباً فانياً هالِكاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ﴾.

٢٣- حقارة الدنيا وما فيها من الزينة؛ لأن الله جعلها دار ابتلاء، ثم نهايتها إلى الفناء والانقضاء، لكنها مطية للآخرة، وميدان للمنافسة، فأيامها ولياليها خزائن لمن وفقه الله للأعمال الصالحة.

٢٤- التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وفتنتها، والانشغال بها عن الاستعداد للآخرة، فهي زائلة فانية.

قال الله تعالى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ۝﴾.

في هذه الآيات الأربع إجمال واختصار لقصة أصحاب الكهف، تلاه بسط لها، بقوله تعالى بعدها: ﴿تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝﴾ وما بعدها.

قوله: ﴿أَمَرَ حَسِبْتَ﴾، «أم» هي المنقطعة التي بمعنى: «بل» التي للإضراب الانتقالي، وهمزة الاستفهام للإنكار والتعجب والنهي. والحسبان بمعنى: الظن، أي: بل أظننت؟ والخطاب للنبي ﷺ، أي: لا تظن ذلك.

﴿أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾، «الكهف»: الغار المتسع الوسط في الجبل، وأضيفوا إلى الكهف لملازمتهم له دهرًا طويلًا.

﴿وَالرَّقِيمِ﴾ بمعنى المرقوم، أي: المكتوب؛ لأنه كتب في حجر على هذا الكهف قصتهم، وأسماءهم، وسبب اضطرابهم إلى الالتجاء إلى الكهف، وهو الفرار بدينهم من قومهم المشركين؛ قال تعالى: ﴿كِتَبُ مَرْقُومٍ ۝﴾ [المطففين: ٩، ٢٠]، أي: مكتوب. وقيل: «الرقيم» اسم للوادي أو الجبل الذي فيه كهفهم.

﴿كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾، «من»: تبعيضية، أو ظرفية، أي: في آياتنا عجبًا، أي: أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم وقصتهم عجبًا من آياتنا الكونية؟ أي: ليس أمرهم وما جرى لهم عجبًا من آياتنا ودلائل قدرتنا؛ فإن في آياتنا ما هو أعجب من ذلك، وأدل على كمال قدرتنا؛ كخلق السموات والأرض، والشمس والقمر، واختلاف الليل والنهار، وغير ذلك.

وفي هذا تعريض بجهل الذين طلبوا من النبي ﷺ الإخبار عن قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، وأنهم غفلوا عما هو أعجب من ذلك من آيات الله الدالة على كمال قدرته في أنفسهم، وفي كل ما خلق الله تعالى في هذا الكون.

وقد قال بعض أهل العلم: إن الاستفهام في قوله: ﴿أَمَرَ حَسِبْتَ﴾ تقرير، أي: أنهم من بين آياتنا آية عجيبة.

قال القاسمي^(١): «أم» للاستفهام التقريري بمعنى الهمزة، أي: أنهم من بين آياتنا آية عجيبة. وجعلها منقطعة مقدرة بـ«بل»، والهمزة والاستفهام للإنكار، أي: إنكار حسابهم آية عجيبة بالنسبة إلى آياته الكبرى - فيه بعد؛ لأن سياق النظم الكريم - أعني: سوقها مفصلة منوهاً بها - ما هو إلا لتقرير التعجب منها».

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾، «إذ» ظرف بمعنى: «حين»، أي: اذكر حين التجأ ودخل الفتية إلى الكهف فراراً بدينهم، واختفوا فيه خوفاً من ملكهم الجبار، وقومهم المشركين أن يفتنوهم ويردوهم إلى الشرك.

و«الفتية»: جمع «فتى»، وهو الشاب ذو القوة والعزيمة.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا﴾، أي: فقالوا حين دخلوا الكهف: ﴿رَبَّنَا﴾، أي: يا ربنا ﴿ءَاِتَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾، أي: أعطنا وهب لنا من عندك رحمة، ترحمنا بها، وتثبتنا بها على ديننا، وتحفظنا بها عن قومنا.

﴿وَهَيَّئْ لَنَا﴾، أي: يسر وسهل لنا وقدر لنا ﴿مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾، أي: من شأننا صواباً وتوفيقاً للحق، واجعل عاقبتنا ومآل أمرنا رشداً وخيراً، كما قال ﷺ: «وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا»^(٢).

وعن بسر بن أبي أرطاة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ؛ أنه كان يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»^(٣).

فجمعوا بين السعي والفرار بدينهم ومفارقة قومهم وبلدهم، وبين التضرع إلى الله تعالى وسؤاله تيسير أمرهم، أي: جمعوا بين فعل السبب، والتوكل على الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

(١) في «محاسن التأويل» ٧/ ٧.

(٢) أخرجه أحمد ٦/ ١٤٧، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه أحمد ٤/ ١٨١.

وما خاب مسعى من وفقه الله عز وجل للجمع بين هذين الأمرين؛ ولهذا شملهم الله تعالى برحمته، وأرشدهم في مسعاهم، وجعل عاقبتهم خيراً.

﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾، أي: أنمناهم نوماً عميقاً في الكهف بحيث لا يسمعون من حولهم.

﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾، أي: سنين عديدة كثيرة، وفي هذا النوم مع تحصينهم بالكهف حفظ لقلوبهم من الخوف والاضطراب، وحفظ لهم عن قومهم.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾، أي: ثم أيقظناهم من نومهم ورقدتهم، وسمي الإيقاظ من النوم بعثاً؛ لأن النوم وفاة صغرى، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

﴿لَتَعْلَمَنَّ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ اللام للتعليل، ﴿أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾، أي: لأجل أن نعلم. (أي): اسم استفهام، أي: لنعلم أي الفريقين المتنازعين في مدة لبثهم ﴿أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا﴾ «أحصى»: فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف، «لما»: اللام حرف جر، و«ما»: حرف مصدري ظرفي.

وقيل: ﴿أَحْصَىٰ﴾ اسم تفضيل، أي: أبلغ إحصاءً، أي: أضبط وأحفظ لبثهم في كهفهم، ﴿أَمَدًا﴾ مدة وغاية.

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: ١٩]، ثم إن الناس اختلفوا بعدهم في ذلك.

وقوله: ﴿لَتَعْلَمَنَّ﴾، أي: لنعلم علم ظهور يتبين فيه للناس أي الفريقين المختلفين في عدتهم أحصى لمدتهم. والله يعلم قبل وقوع هذا الشيء أنه سيقع، ويعلم بعد وقوعه أنه وقع، وتحقق الأمرين في علمه سواء، ما سيقع وما وقع.

قال السعدي^(١): «وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم».

الفوائد والأحكام:

١- تشریف النبي ﷺ وتكريمه بخطاب الله عز وجل له؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتَ﴾.

٢- أن أصحاب الكهف والرقيم وقصتهم ليسوا عجبًا من آيات الله ودلائل قدرته الكونية، فهناك ما هو أعجب منها؛ من خلق السموات والأرض، والشمس والقمر، والليل والنهار وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

٣- التعريض بجهل من طلبوا من النبي ﷺ الإخبار عن قصة أصحاب الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، وأنهم غفلوا عما هو أعجب من ذلك من آيات الله الكبرى المنتشرة في الكون، الدالة على تمام قدرة الله تعالى.

٤- مشروعية الفرار إذا خاف المرء على دينه، والبعد عن مواطن الفتن، حفاظًا على الدين وبعدها عن الشرك وأهله؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ فخرجوا من وطنهم، وفارقوا أهلهم وقومهم المشركين فرارًا بدينهم.

٥- أن الشباب أقرب لقبول الحق؛ ولهذا كان أصحاب محمد ﷺ جلهم شبابًا.

٦- أن من أعظم أسباب حفظ الله تعالى للعبد في دينه ودنياه: سعي العبد لتحقيق ذلك بالعمل الصالح، مع التضرع إلى الله عز وجل، وصدق التوكل عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾.

٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقول أصحاب الكهف: ﴿رَبَّنَا﴾.

٨- حاجة العبد إلى سؤال ربه من لدنه الرحمة، وأن ييسر ويسهل له من أمره

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ١٣/٥ - ١٤.

رشدًا؛ لأن خزائن الرحمة كلها بيده عز وجل، ورحمته وسعت كل شيء؛ ولأن بيده تقدير الأمور وتدبيرها، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

٩ - حكمة الله تعالى؛ حيث وفق أصحاب الكهف إلى التحصن بهذا الكهف، وألقى النوم العميق عليهم هذه المدة الطويلة، حفظاً لهم من قومهم، وحفظاً لقلوبهم من الاضطراب والخوف؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾، وقوله: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾.

١٠ - بعث هؤلاء الفتية وإيقاظهم بعد نومهم؛ لمعرفة أي الفريقين المتنازعين في مدة لبثهم أحصى وأضبط وأحفظ لمدة وغاية لبثهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾، أي: ليظهر ذلك في علم الله ويتبين للناس. ١١ - إطلاق البعث على اليقظة من النوم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾.

١٢ - في إيجاز قصة أصحاب الكهف واختصارها في هذه الآيات الأربع قبل بسطها في الآيات بعدها: تشويق لتفصيل هذه القصة، ومنهج يتبع عند تناول القصص، بذكرها موجزة، ثم تفصيلها وبسطها.

* * *

قال الله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذْ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْرَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ١٦﴾ * وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَنِ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ الْهَيِّدُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أُنْقَاطًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَنِي سَيْطِ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَتْسَاءُ لَوْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ٢٠﴾.

هذا شروع في بسط قصة أصحاب الكهف وتفصيلها، بعد التمهيد بإجمالها في الآيات

السابقة.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٥﴾.

قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ﴾، أي: نحن نقص ونقرأ عليك يا محمد خبرهم، والنبا: الخبر الهام.

﴿بِالْحَقِّ﴾، أي: بالأمر الثابت، والصدق المطابق للواقع، وبأحسن القصص؛ كما

قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف: ٣].

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾، أي: شباب، و«فتية»: جمع قلة، يدل على أنهم دون العشرة.

قال ابن كثير^(١): «فذكر الله تعالى أنهم فتية - وهم الشباب - وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين عتوا وعسوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله شباباً، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل».

وصدق ابن كثير رحمه الله، فالشباب أقبل للحق؛ لأن فطرتهم ما زالت سليمة، وقلوبهم بيضاء خالية من الأحقاد والحسد، والعداوة والبغضاء، والغلظة والجفاء، التي هي من أضرار الذنوب والمعاصي، فقلوبهم كما قال الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا^(٢)
وقد أحسن القائل:

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب^(٣)

لكن الشباب بما لديهم من الطاقات يحتاجون إلى من يحسن التعامل معهم، ويشجعهم ويربيهم على الثقة بالله تعالى ثم بأنفسهم، ويشعرهم بأنهم في السابق واللاحق هم حملة مشعل هذا الدين الإسلامي الحنيف، وحراس العقيدة، وحماة الشريعة، ويبشرهم بالخير، كما قالت خديجة عليها السلام، لما جاء إليها النبي ﷺ يرجف فؤاده في بدء الوحي قائلاً: «لقد خشيت على نفسي، قالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك أبداً»^(٤).

ويذكرهم بقوله ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله» وذكر منهم شاباً نشأ في عبادة الله^(٥).

(١) في «تفسيره» ١٣٦/٥.

(٢) البيت لديك الجن الحمصي. انظر: «ديوانه» (ص ١٩٤).

(٣) البيت ينسب لصالح بن عبد القدوس. انظر: «حماسة البحري» (ص ٤٦١)، وينسب لطرفة. انظر: «الحماسة المغربية» ١٢٢٥-١٢٢٦. وينسب لسابق البربري. انظر: «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص ١٨٢، وانظر: «بهجة المجالس وأنس المجالس» ص ١٩/ترقيم الشاملة.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤، ومسلم في الإيمان ١٦٠، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٥) أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٠، ومسلم في الزكاة ١٠٣١، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٠، والترمذي في الزهد ٢٣٩١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾، أي: آمنوا وصدقوا بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وانقادوا لشرعه، فاجتمع فيهم قوة الإيمان، مع فتوة الشباب وقوة البدن والعزيمة.

﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، أي: وزدناهم هداية بسبب إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، أي: قوينا قلوبهم وثبتناها بالإيمان واليقين والطمأنينة، في تلك الحال المزعجة، وشددنا عليها بالصبر على مخالفة دين قومهم، وهجر الوطن والأهل والعشيرة، ومفارقة ما كانوا عليه من رغد العيش؛ وهذا ليس بالأمر اليسير. وقد قيل: إنهم من أبناء ملوك الروم وساداتهم.

﴿إِذْ قَامُوا﴾، أي: حين قاموا، أي: اجتمعوا على هذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله تعالى، والبراءة مما عليه قومهم من الشرك، وعزموا على ذلك، وتعارفت قلوبهم على هذا واثتلفت، كما في الحديث: «الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»^(١).

﴿فَقَالُوا﴾ مقرين بربوبية الله تعالى لهم، ومستبدلين بها على وجوب إفراده بالعبودية: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: خالقنا ومالكنا والمتصرف فينا هو ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ولهذا قالوا: ﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾، أي: لن نعبد غيره، أي: لن ندعو، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، غير ربنا رب السموات والأرض، ﴿إِلَهًا﴾، أي: معبوداً آخر.

﴿لَقَدْ قُلْنَا﴾ اللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد»: حرف تحقيق، ﴿إِذَا﴾، أي: لو دعونا غيره إلهاً، أي: والله لقد قلنا إن دعونا غير ربنا إلهاً آخر قولاً شططاً، أي: جائراً

(١) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأنبياء، الأرواح جنود مجندة، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في البر والصلة، الأرواح جنود مجندة ٢٦٣٨، وأبو داود في الأدب ٤٨٣٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بعيداً عن الحق، مخالفاً للصواب، ومجانباً له. وهذا اعتزاز منهم بدينهم.
﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾، أي: جعلوا من دون الله، أي: غيره
آلهة، عبدوهم مع الله. وفي هذا إنكار منهم على قومهم، وتعجب من حالهم، وإشارة إلى
سبب انعزالهم عن قومهم.

﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾، «لولا»: للتحضيض والتوبيخ، أي: هلا
يأتون على هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله ﴿بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾، أي: بحجة واضحة،
وبرهان بيّن، ودليل ظاهر على صحة مشاركتهم لله، وجواز اتخاذهم آلهة من دون الله،
وهيئات وأنى لهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا
أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣].

وإنما ذلك كذب وافتراء منهم، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الفاء: استئنافية، والاستفهام للإنكار والنفي،
أي: لا أحد أظلم، أي: أشد ظلماً ﴿مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، أي: من الذي
اختلق على الله كذباً، بنسبة الشركاء له، والصاحبة والولد.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا﴾ (١٦):

هذا من قول الفتية، ووصية بعضهم لبعض، أي: قال بعضهم لبعض: ﴿وَإِذْ
اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾، أي: وإذا اعتزلتم قومكم المشركين، أي: فارقتموهم وابتعدتم عنهم
بأبدانكم.

﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾، «ما»: موصولة، أي: واعتزلتم وفارقتم الذي يعبدونه
من الآلهة غير الله.

والمعنى: إذ فارقتموهم بأبدانكم، وخالفتموهم في دينكم، وتم الانفصال بينكم
وبينهم في أبدانكم وأديانكم.

﴿فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾، أي: فصيروا إلى الكهف وادخلوه واختفوا فيه؛ لتنجوا من
شر قومكم، وتسلموا من أذاهم.

﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾، أي: يوسع لكم ربكم من رحمته، ويبسطها عليكم، ويستركم بها من قومكم؛ لأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
 ﴿وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء: «مَرْفَقًا»، وقرأ الباقر بكسر الميم وفتح الفاء: «مَرْفَقًا»، أي: ويسر لكم من أمركم الذي أنتم فيه من الغم والكرب، والخوف على أنفسكم ودينكم.
 ﴿مَرْفَقًا﴾، أي: ما ترتفعون وتتفعون به في حياتكم من المكان الآمن وأسباب العيش، والطمأنينة والأمن على أنفسكم ودينكم.

وهكذا حصل، شملهم الله بواسع رحمته، ويسر لهم من أمرهم مرفقاً، فحفظهم في دينهم وفي أبدانهم، وجعلهم من آياته خلقة، ونشر لهم الشئ الحسن.
 قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوُّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝١٧﴾..
 قوله: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوُّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾:

قال ابن كثير^(١): «هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عن «ذات اليمين»، أي: يتقلص الفيء يمنية، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: «تَزَّوُّرُ»، أي: تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها، حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾، أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية الشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله، وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب.

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة؛ لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب،

ولا تزاور الفيء يميناً ولا شمالاً، ولو كان من جهة الغرب؛ لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه، والله الحمد.

قوله: ﴿وَتَرَى﴾ الخطاب لغير معين، أي: ويرى من تمكنه الرؤية.

﴿الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾، أي: عند طلوعها.

﴿تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ قرأ ابن عامر ويعقوب: «تَزَوَّرُ» بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها، وتخفيف الراء: ﴿تَزَاوَرُ﴾، وقرأ الباقر كذلك إلا أنهم شددوا الزاي: «تَزَاوَرُ».

ومعنى ﴿تَزَاوَرُ﴾، أي: تميل، ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾، أي: جهة اليمين. ﴿وَإِذَا عَزَمْتَ تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾، أي: تدخل غارهم من شمال بابه من ناحية الشرق، وتصيب منهم، حتى لا تتغير أجسامهم. وقيل: ﴿تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾، أي: تتركهم وتتجاوزهم، وتنصرف عنهم جهة الشمال.

﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾، أي: وهؤلاء الفتية في فضاء ومتسع من الكهف؛ بحيث يطرقة الهواء والنسيم، داخل الكهف، وليسوا على بابه، وذلك أحفظ لهم.

وهذا من رحمة الله تعالى بهم وتيسيره، أن جعل هذا الكهف بهذه المثابة؛ ليكون مناخه في غاية الاعتدال، فلا الشمس تصيبهم مباشرة فتحرق أبدانهم وثيابهم، ولا الهواء والنسيم محجوب عنهم، فيحصل لهم الكتمان والاختناق وفساد الأبدان.

﴿ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ الإشارة لقوله: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ﴾ الآية وحالهم المذكورة، وأشار إلى ذلك بإشارة البعيد «ذلك» تعظيماً له.

﴿مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾، أي: من دلائل قدرة الله تعالى وحكمته، وعنايته بأوليائه.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ «من»: شرطية في الموضعين، أي: من يوفقه الله تعالى للهدى.

﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾، أي: فهو المهتدي حقاً، أي: أنه عز وجل هو الذي أرشد هؤلاء

الفتية ووقفهم من بين قومهم.

﴿وَمَنْ يُضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾، أي: ومن يضلله الله، أي: يقدر عليه

الضلال، فلن تجد له وليّاً يتولاه ويدبره إلى ما فيه صلاحه، ويرشده إلى الحق والخير

والصواب؛ لأن الله قد قضى وحكم عليه بالضلالة، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.
قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَكَلْبُهُمْ بَسِيطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ
مِنْهُمْ رُعْبًا ۚ﴾.

قوله: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ الخطاب لغير معين، كما في قوله:
﴿وَتَرَى﴾، قرأ ابن عامر وعاصم وحزمة وأبو جعفر بفتح السين: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ﴾، وقرأ
الباقون بكسرها: «وتحسبهم» أي: وتظنهم أيها الناظر إليهم.
﴿أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾، «أيقاظًا»: جمع «يقظ»، و«رُقودًا»: جمع «راقد»، والراقد:
النائم، وضده اليقظ واليقظان، فهو غير النائم، أي: المستيقظ.
أي: وتظنهم أيقاظًا وهم نيام؛ لأنهم ليس عليهم علامات النوم، من الاسترخاء
ونحو ذلك، وقيل: لأن أعينهم مفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظًا وهم
رُقود.

وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينًا ويفتح عينًا وهو راقد، كما قال الشاعر:
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع^(١)
﴿وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾، أي: جهة اليمين وجهة الشمال، أي:
مرة على الجنب الأيمن، ومرة على الجنب الأيسر، حتى لا تأكل أجسادهم الأرض.
والله - سبحانه - قادر على حفظهم من الأرض من غير قلب، ولكنه تعالى حكيم
أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها.
﴿وَكَلْبُهُمْ بَسِيطٌ ذِرَاعِيهِ﴾، أي: وكلبهم الذي كان معهم للحراسة، أي: رابض
جالس على بطنه ماد ذراعيه، كما هي عادة الكلب في جلسته.
﴿بِالْوَصِيدِ﴾، «الوصيد»: ما يوصد، أي: يغلق، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
مُؤَصَّدَةٌ ۚ﴾ [الهمزة: ٨]، أي: مطبقة مغلقة. والمراد: بالوصيد: فناء الكهف أو فتحته
وبابه.

(١) البيت لحميد بن ثور، وهو في ديوانه ص ١٠٤.

وقد شملته بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذه فائدة صعبة الأختيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.
 قيل: كان كلب صيد لأحدهم، وقيل: كلب حراسة.
 ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾، أي: لو رأيتهم وشاهدتهم وهم بهذه الحال، والخطاب لغير معين.

﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا﴾، أي: لوليت هروبًا منهم وفِرَارًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ [النمل: ١٠، القصص: ٣١]، واللام: واقعة في جواب «لو».
 ﴿وَلَمِلَّتْ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بتشديد اللام الثانية: «وَلَمِّلَتْ»، وقرأ الباقون بتخفيفها: ﴿وَلَمِلَّتْ﴾، أي: لا متلاً قلبك منهم فرعاً وخوفاً.
 فألقى الله عز وجل عليهم المهابة والذعر؛ لئلا يدنو منهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله، ويبلغوا المدة التي قدرها الله للبشيم في الكهف، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، والحنة الدامغة، والرحمة الواسعة.

فحفظهم الله من الأرض بالتقليب، وحفظهم من الوحوش بالكلب، وحفظهم من الأدميين بما ألقاه عليهم من المهابة والرعب.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿١٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾، أي: وكما أرقدناهم وأنمناهم بعثناهم وأيقظناهم من رقدتهم ونومهم الطويل، صحيحة أبدانهم، سالمة أشعارهم وأبشارهم، لم تتغير هيئاتهم، وقد مر عليهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين.

﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن يتساءلوا بينهم، أو: للعاقبة، أي: ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة لبثهم ورقدتهم، ليقفوا على حقيقة ذلك، وكأنه حصل لهم اشتباه في طول رقدتهم.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾، أي: كم رقدتم؟ أي: كم مدة رقودكم ونومكم في هذا الكهف؟

﴿قَالُوا﴾ ظَنَّا مِنْهُمْ: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾، أي: لبثنا يوماً كاملاً إن كان هذا هو اليوم الثاني، أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم الأول الذي دخلنا فيه.

قال ابن كثير^(١): «كأنه كان دخولهم الكهف في أول النهار، واستيقاظهم كان في آخر النهار؛ ولهذا استدرکوا فقالوا: ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾».

﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾، أي: قال آخرون منهم: ربكم أعلم بالذي لبثتم، أي: فردوا العلم في ذلك إليه عز وجل، فهو المحيط علماً بكل شيء، وكأن هؤلاء شعروا بطول نومهم، لكنهم لم يستطيعوا تحديد ذلك؛ ولهذا عدلوا عن هذا إلى ما هو أهم وهو حاجتهم إلى الطعام والشراب، فقالوا:

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ قرأ أبو عمرو وحزمة وخلف وأبو بكر وروح بإسكان الراء: «بِوَرِقِكُمْ»، وقرأ الباقون بكسرها: «بِوَرِقِكُمْ»، و«الورق»: الفضة.

أي: فأرسلوا أحداكم بنقودكم الفضية ﴿إِلَى الْمَدِينَةِ﴾، «ال» في «المدينة» للعهد الذهني، أي: المدينة المعهودة، أي: إلى مدينتكم التي خرجتم منها.

﴿فَلْيَنْظُرْ آيَةً أَزْكَى طَعَامًا﴾، أي: أيها أهل طعاماً وأطيبه وألذّه؟

﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾، أي: بقوت وطعام منه، أي: من الطعام الذي هو أذكى الأطعمة وأطيبها وألذها، أي: يشتري ذلك ويأتي به.

﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ الواو: عاطفة، واللام: لام الأمر، أي: وليتعامل بخفية ويترفق في ذهابه ودخوله المدينة وإيابه، وفي شرائه، فيبتعد عن التعرض لأي أحد، وعن المماسكة والمساكسة، وعن أي أمر يثير الشبهة والشكوك فيه، وفي هذا إشارة إلى أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً.

«لطيفة»: ذكر أن منتصف حروف القرآن: «التاء» من قوله: ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ وهو

قول الجمهور، وقيل: «الفاء»، وقيل: «النون» من «نكرًا» من قوله: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ [الكهف: ٧٤].

﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾، أي: ولا يُعلمن بكم أحدًا، أي: يتخفى ويخفي أمر إخوانه.

قيل: إنه لما أراد الذهاب إلى المدينة تنكر، وأخذ يمشي في غير الطريق المعروف حتى انتهى إلى المدينة، وكان الناس قد تبدلوا وتغيروا قرنًا بعد قرن، وجيلًا بعد جيل، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قيل:

أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله^(١)
لكن لا ينجي حذر من قدر، فقد ظهر قومهم وعشروا عليهم. قيل: لأنه لما دفع النقود التي اشترى بها الطعام، نظر البائع فإذا سكّتها قديمة، فكان ذلك سبب الظهور والعثور عليهم.

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾، «إن»: تعليلية، أي: لأنهم إن يظهروا عليكم، أي: إن يطلعوا عليكم، ويعلموا بمكانكم.

﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ بالحجارة، فيقتلوكم أشنع قتلة؛ لشدة حقدهم عليكم، وعداوتهم لكم ولدينكم.

﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾، أي: أو يرجعوكم في دينهم، ويفتنوكم عن دينكم.

﴿وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾، أي: ولن تفوزوا إذا صرتم إلى ملتهم إذن أبدًا، بل تخسرون دينكم ودنياكم وأخراكم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

قال السعدي^(٢): «ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخيرًا تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم

(١) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٤٦/٥).

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ١٩/٥ - ٢٠.

الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناً، علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثاً.

ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنِّي وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكون دليلاً على ما ذكر.

الفوائد والأحكام:

١- ذكر الله عز وجل وإخباره بقصة أصحاب الكهف؛ لبيان سعة علمه وحكمته ورحمته، ولاستلهام ما فيها من المواعظ والدروس والعبر؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ﴾ الآيات.

٢- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله: ﴿تَحْنُ نَقْصُ﴾ بضمير الجمع؛ لتفرده بالعظمة والكبرياء.

٣- إثبات رسالته ﷺ، وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ﴾..

٤- أن ما جاء في هذه الآيات من خبر هؤلاء الفتية وقصتهم هو الحق والأمر الثابت؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ﴾..

٥- إخباره عز وجل عن أصحاب الكهف، وثناؤه عليهم بأنهم شباب آمنوا بربههم وزادهم هدى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾.

٦- إثبات ربوبية الله الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾، وقوله: ﴿رَبُّنَا﴾، ﴿رَبُّكُمْ﴾.

٧- أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (١٣)، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادْنَاهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٢٤) [التوبة: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤].

٨- أن الشباب أقرب لقبول الحق والانقياد له من غيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ﴾، أي: شباب، كما قال تعالى: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾ [يونس: ٨٣]، أي: شباب من قومه.

٩- تثبيت الله تعالى لهؤلاء الفتية على الحق، وربطه على قلوبهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾.

١٠- أن الهداية والتوفيق للحق، والتثبيت للقلوب عليه، بيد الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، وقوله: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾.

١١- ينبغي سؤال الله الهداية للحق والثبات عليه، وهكذا كان ﷺ يتضرع إلى ربه بطلب الهداية، ويكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»^(١).

١٢- اجتماع هؤلاء الفتية على الإيمان والتوحيد، والبراءة من الشرك وأهله؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ ءِلَٰهًا﴾.

١٣- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

١٤- الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ لقول أصحاب الكهف: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ ءِلَٰهًا﴾.

١٥- أن من دعا إلهًا غير الله؛ فقد قال قولاً شططاً، بعيداً كل البعد عن الحق والصواب؛ لقولهم: ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾.

١٦- مشروعية الاعتزاز بالدين؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ ءِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾.

١٧- ذم الشرك وإبطاله، والبراءة منه وأهله؛ لقولهم: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءِلَٰهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾.

١٨- لا دليل ولا سلطان، ولا حجة ولا برهان على اتخاذ الشركاء مع الله؛ لقوله

(١) أخرجه الترمذي في القدر ٢١٤٠، من حديث أنس رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن».

تعالى: ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ الآية، قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢].

١٩- أن اتخاذ الآلهة من دون الله من أعظم الافتراء والظلم، الذي لا ظلم أشد منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [١٥].

٢٠- وصية هؤلاء الفتية لبعضهم بعضاً في اعتزال قومهم وما يعبدون من دون الله، واللجوء إلى الكهف والاختفاء فيه عن قومهم وملكهم؛ لقولهم: ﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُّوْا إِلَى الْكَهْفِ﴾.

٢١- مشروعية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣].

٢٢- ينبغي الاعتزال والفرار والبعد عن مواقع الفتن إذا خاف الإنسان على دينه خوفاً محققاً، قال ﷺ: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن» (١).

وقد قيل: «الوحدة خير من جليس السوء».

فإذا لم يستطع الإنسان الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاف على دينه؛ ففي هذا الحال تجوز له العزلة عن الناس، وفيها عداها لا يجوز؛ لما في ذلك من ترك الجماعات والجمع، وترك مخالطة الناس ودعوتهم، والصبر على أذاهم.

٢٣- قوة إيمان هؤلاء الفتية ويقينهم، وقوة توكلهم على الله عز وجل، وتفاؤلهم مع ما هم فيه من الشدة والضيق، وتام ثقتهم برحمة الله تعالى لهم، وتيسيره أمرهم؛ لقولهم: ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا﴾ [١٦].

٢٤- إثبات رحمة الله تعالى، وأن تيسير الأمور بيده وحده.

٢٥- يجب أن يكون المؤمن أوثق برحمة الله تعالى وفرجه وتيسيره، من ثقته بما في يديه، فهذه حقيقة التوكل على الله عز وجل.

(١) أخرجه البخاري في الإبان ١٩، وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٦٧، والنسائي في الإبان وشرائعه ٥٠٣٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٠، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٢٦- أن الشمس إذا طلعت تميل عن كهف هؤلاء الفتية جهة اليمين، وإذا غربت تركهم جهة الشمال وهم في متسع من الكهف، وذلك من آيات الله عز وجل ورحمته بهم، وتيسيره لهم، وعنايته ورفقه بهم، حيث كان مناخ هذا الكهف في غاية الاعتدال، فلا الشمس تصيبهم مباشرة، فتحرق أبدانهم وثيابهم، ولا الهواء والنسيم محجوب عنهم، فيحصل لهم الاختناق؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَآيَاتِ اللَّهِ﴾.

٢٧- إثبات أن الشمس تتحرك وتجري، كما قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨]، وفي هذا الرد على من زعم أن الشمس ثابتة.

٢٨- أن من هداه الله تعالى فهو المهتدي حقاً، ومن أضله الله فهو الضال، وليس له من دون الله وليٌّ مرشداً؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾. وهذا يوجب سؤال الهداية من الله تعالى وحده، وعدم الأسى على ضلال من ضل؛ لأن الله هو الذي أضله قدراً.

٢٩- فضل الله عز وجل ونعمته العظيمة على هؤلاء الفتية؛ حيث منَّ عليهم بالهداية من بين قومهم.

٣٠- أن من يطلع على أصحاب الكهف يظنهم أيقاظاً وهم رقود، وذلك مما يدل على أن أحوالهم لم تتغير، وقيل: لأن أعينهم كانت مفتوحة لئلا تفسد؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾.

٣١- تقليبهم جهة اليمين وجهة الشمال؛ ليتوازن الدم في الجسد، ولئلا تأكل الأرض أجسادهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾، وفي هذا إشارة إلى أن النوم على اليمين وعلى الشمال أكمل من النوم على الظهر أو على البطن، وأن النوم على اليمين أولى من النوم على الشمال.

٣٢- أن الله جعل لكل شيء سبباً، وربط المسببات بأسبابها، ولو شاء لحفظ أجسادهم بدون تقليب.

٣٣- بركة مصاحبة الصالحين؛ حيث إن كلب أصحاب الكهف أصابه من النوم ما

أصابهم، فصار له ذكر وخبر وشأن؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّبُهُمْ بِسِطْرِ ذَرَايِهِ بِالْوَصِيدِ﴾.
٣٤- جواز اتخاذ الكلب للحراسة.

٣٥- أن الله جعل على أصحاب الكهف المهابة والذعر؛ بحيث لو اطلع عليهم أحد لولى هارباً فراراً منهم، وامتلاً قلبه منهم رعباً وخوفاً، وذلك ليحفظهم عز وجل من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا﴾.

٣٦- حفظ الله التام لهؤلاء الفتية في كهفهم: فحفظهم من الأرض بتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، وحفظهم من الوحوش بكلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد، وحفظهم من بني آدم بإلقاء المهابة والذعر عليهم.

٣٧- بعث أصحاب الكهف من رقدتهم، وإيقاظهم من نومهم؛ ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة لبثهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾.

٣٨- ردهم العلم في مدة لبثهم إلى ربهم، والتفاتهم إلى ما هو أهم وهو حاجتهم إلى الطعام، وبعث أحدهم بورقهم إلى المدينة لطلب الطعام لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾.

٣٩- أن الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، ويقول: الله أعلم.

٤٠- صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك؛ لقولهم: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ الآية، فجمعوا في توكيلهم له بين الشراء والإحضار.

٤١- جواز اختيار وأكل الطيب اللذيذ من المطاعم، ما لم يخرج إلى حد الإسراف؛ لقولهم: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾.

٤٢- طلبهم ممن بعثوه لطلب الطعام لهم بالتلطف والرفق في ذهابه، ودخوله المدينة، وفي شرائه، وعند رجوعه، والتخفي ما أمكن، وألا يشعرون بهم أحداً خوفاً من قومهم؛ لقولهم: ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾.

٤٣- شدة حذر هؤلاء الفتية من ظهور قومهم عليهم، حفاظاً على دينهم؛ لعلمهم أنهم إن يظهروا عليهم يرموهم بالحجارة، أو يردوهم في دينهم؛ لقولهم: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾.

٤٤- التحرز والاستخفاء واستعمال الكتمان عند خوف الضرر بالدين، وأخذ الحذر من الأعداء.

٤٥- أن من ارتد عن دينه وأشرك بالله فلن يفلح أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُقْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَّاهُمْ لِيَكْلَأُوا بَعِيدًا مِمَّا كَانُوا بِهَا غَالِبِينَ﴾. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَآنَ السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿١١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كُذِّبُوا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُذِّبُوا رَجُلًا بَالِغِيٍّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُذِّبُوا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿١٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ﴿١٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿١٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَّاهُمْ لِيَكْلَأُوا بَعِيدًا مِمَّا كَانُوا بِهَا غَالِبِينَ﴾. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَآنَ السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿١١﴾﴾.

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ﴾، أي: وكما أرقدناهم وأيقظناهم بهياتهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان.

﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن يعلم الناس ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، أي: أن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال حق وصدق، وأمر ثابت، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾، أي: وأن القيامة الموعود فيها بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال لا شك فيها، بل هي آتية لا محالة، قيل: وكان قومهم ينكرون البعث والحساب.

﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾، «إذ» ظرف بمعنى: «حين»، متعلق بـ«أعثرنا».
 أي: إذ يتنازع ويتخاصم أهل المدينة، الذين عثروا على أصحاب الكهف بينهم
 ﴿أَمْرُهُمْ﴾، أي: شأن أصحاب الكهف، هل كانوا في تلك المدة نيامًا أو أمواتًا؟ وكم
 كانت مدة لبثهم؟ وماذا يفعلون بهم بعد موتهم؟ أينون عليهم بنيانًا، أو يتخذون
 عليهم مسجدًا؟ كما في قوله: ﴿فَقَالُوا أَبْنُؤُا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا﴾ الآية.
 ويحتمل أن يكون الضمير في ﴿أَمْرُهُمْ﴾ عائداً إلى ما عاد عليه ضمير
 ﴿يَتَنَزَّعُونَ﴾، أي: فيما يفعلون بهم.

وذهب ابن كثير^(١) إلى أن المعنى: «﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾، أي: في أمر
 القيامة، فمن مثبت لها، ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة
 لهم وعليهم».

والأظهر: المعنى الأول، وعليه أكثر المفسرين.

﴿فَقَالُوا أَبْنُؤُا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾، أي: فقال قائلون منهم: ﴿أَبْنُؤُا
 عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا﴾، أي: سدوا عليهم باب كهفهم، وذروهم على حالهم. وهذا يدل على
 أنهم ماتوا.

﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾، أي: ربهم أعلم بحالهم وشأنهم الذي تنازعنا فيه، فدعوا
 ذلك له عز وجل. وهؤلاء أرشد القوم، وأصوبهم رأياً، وأعد لهم حكماً.

ويجوز كون جملة: ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ معترضة من كلام الله تعالى، والأول أقرب.
 ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾، أي: أهل الغلبة والنفوذ والأمر والكثرة، وهم
 المشركون، وهم أسفه القوم، وأخطؤهم رأياً، وأبطلهم حكماً.

﴿لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ اللام: لام القسم، لقسم مقدر، أي: والله
 لتتخذن، أي: لنجعلن ونبنين عليهم مسجدًا نتعبد لله تعالى فيه، ونذكر أحوالهم وما
 جرى لهم.

(١) في «تفسيره» ٥/ ١٤٣.

وهذا شرك محرم، نهت عنه الشرائع السماوية، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا^(١)، وقال ﷺ: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»^(٢).

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^(٣).

قوله: ﴿سَيَقُولُونَ﴾، أي: سيقول أهل الكتاب وغيرهم من الناس مختلفين في عدة أصحاب الكهف: ﴿ثَلَاثَةٌ﴾، أي: هم ثلاثة نفر ﴿رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ﴾، أي: هم خمسة ﴿سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، أي: حدساً وتخراً وتخميناً وظناً بلا دليل ولا علم، وفي هذا تضعيف لهذين القولين.

﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ وهذا - والله أعلم - هو الصحيح؛ لأن الله أبطل القولين الأولين بقوله: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، ولم يبطل هذا القول، فدل على صحته.

قال ابن تيمية في «مقدمة التفسير»^(٣): «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما».

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٣٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٣١، والنسائي في المساجد ٧٠٣، من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم ٥٣٢ - من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه.

(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» ٣٦٧/١٣.

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾، أي: قل يا محمد: ربي أعلم بعدة هؤلاء الفتية، وفي هذا إشارة إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، وأن هذا الاختلاف مما لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، ولا مصلحة للناس في معرفة عددهم، لا دينية ولا دنيوية.

﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾، أي: إلا قليل من الناس ممن أطلع الله عليه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: «أنا ممن استثناه الله»، ويقول: «عدتهم سبعة وثمانهم كلهم»^(١).

وقيل: المراد بقوله: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾، أي: أن الله أعلم بعدتهم وقد أعلمنا أنهم سبعة وثمانهم كلهم، وقوله: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾، أي: قبل إعلام الله أنهم سبعة وثمانهم كلهم.

﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾، أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تجادل فيهم، أي: في شأنهم، وفي زمانهم ومكانهم، وفي مآلهم، وغير ذلك، إلا جدالاً ظاهراً، بأن تتلوا ما أوحى إليك في شأنهم. والمراء الظاهر: ما كان على اللسان، ولا يصل إلى القلب.

وفي هذا تحذير من الممارسة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، والتي لا فائدة فيها إلا تضییع الزمن والتأثير في القلوب.

﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾ النهي للنبي ﷺ، أي: ولا تستفت في شأن أهل الكهف، أي: تطلب الفتوى في شأنهم.

﴿مِّنْهُمْ أَحَدًا﴾، أي: من أهل الكتاب، نكرة في سياق النفي، فتعم، أي: أي أحد منهم؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَأْنٍ إِنْ فَعِلْتُ ذَلِكَ غَدًا ۖ ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ ﴿٢٤﴾﴾:

روي أن أهل مكة سألوا النبي ﷺ عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، فقال: «أخبركم غداً»، ولم يقل: «إن شاء الله» فتلبث الوحي، ثم نزلت هذه

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢١٩ - ٢٢٠.

الآية (١).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والحكم عام له ولأئمة، أي: ولا تقولن لشيء من الأشياء أيًا كان: ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾، أي: إني فاعل ذلك الشيء «غدا»، والغد: اليوم الذي بعد يومك، وما يستقبل. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: إلا أن تعلق قولك بمشيئة الله، فتقول: إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله.

والتعليق بالمشيئة - وهو الاستثناء - مشروع فيما يخبر به عن المستقبل من فعل أو قول أو وعد أو وعيد، فيقول مثلاً: سأزورك غداً إن شاء الله، أو: سأعمل كذا إن شاء الله.

كما يشرع الاستثناء في اليمين، فيقول الحالف: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة فيما يخبر عن فعله في المستقبل، أو فيما يحلف على فعله في المستقبل له فائدتان:

الأولى: أن الله ييسر له أمره ويعينه، حيث فوض إليه أمره. والثانية: أنه لا إثم ولا تبعة عليه فيما أخبر عن فعله معلقاً بالمشيئة إذا لم يفعله، ولا إثم عليه ولا كفارة فيما حلف على فعله معلقاً بالمشيئة إذا لم يفعله. ﴿وَأَذْكُرَ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾، أي: إذا نسيت أن تستثني فيما أخبرت به عن المستقبل من قول أو فعل أو وعد أو وعيد، أو في يمينك، بأن تقول: إن شاء الله، فقل ذلك متى ذكرته.

عن مجاهد، عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال: «له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول: ﴿وَأَذْكُرَ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ في ذلك» (٢).

وأيضاً: اذكر ربك عند النسيان والسهو عموماً؛ فإن ذكر الله عز وجل يزيله، ويذكر العبد ما نسيه وسها عنه؛ لأن النسيان من الشيطان، قال فتى موسى: ﴿وَمَا

(١) سبق تحريجه في مطلع السورة، وسنده ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٢٥، والطبراني «١١٠٦٩»، والحاكم ٤/٣٠٣.

أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴿[الكهف: ٦٣]﴾. وذكر الله يطرد الشيطان؛ لأنه إذا ذكر الله خنس؛ ولهذا قال ﷺ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»^(١).

وأيضاً: اذكر ربك على الدوام، ولا تنس ذكره، ولا تكن من الغافلين، كما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣٥﴾﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

قال ابن القيم: «وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء: أفعل كذا وكذا حتى تقول: إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها، وهذا هو الاستثناء المتراحي الذي جوزه ابن عباس، وتأول عليه الآية، وهو الصواب». وقال أيضاً: «وهذا إما أن يختص بالاستثناء إذا نسيه، كما ذكره جمهور المفسرين، أو يعمه ويعم غيره، وهو الصواب»^(٢).

وإذا نسي الاستثناء فيما أخبر به أنه سيفعله في المستقبل، ثم ذكر واستثنى فلا إثم عليه، وكذا إذا نسي الاستثناء في اليمين فإنه يستثنى إذا ذكر، ولا إثم عليه، وعلى هذا يحمل قول ابن عباس ؓ: «له أن يستثنى ولو إلى سنة»، لكن تلزمه الكفارة إذا حث.

﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِّنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾﴾ بعد أن أمر عز وجل نبيه ﷺ بذكره عند النسيان، أمره بسؤاله الهداية إلى الرشd في أمره، وهو أمر له ولأمته.

و﴿عَسَىٰ﴾ للترجي والدعاء، أي: أدعو راجياً ﴿أَن يَهْدِيَنَّ رَبِّي﴾، و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ﴿عَسَىٰ﴾ أي: عسى أن يدلني ربي ويوفقني.

﴿لِأَقْرَبَ مِّنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ الإشارة يحتمل أن تعود لما ذكر من التعليق بالمشيئة، أو الذكر عند النسيان، أي: أرجو أن يوفقني ربي لأجل أن أقرب من هذا الذي طلب مني، ﴿رَشَدًا﴾، أي: هدى وخيراً.

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٩٧، ومسلم في المساجد ٦٨٤، وأبو داود في الصلاة ٤٤٢، من حديث أنس بن مالك ؓ.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١١٧، ١١٨.

قال ابن كثير^(١): «إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد».

قوله تعالى: ﴿وَلْيَتُوبُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعًا﴾ ٥٠ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ٥١:

قوله: ﴿وَلْيَتُوبُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾، أي: وأقام هؤلاء الفتية في كهفهم ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة: «ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ»، وقرأ الباقون بالتنوين: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾.

﴿وَارْدَادُوا تِسْعًا﴾، أي: وازدادوا على الثلاث مئة سنة تسع سنين، فصار لبثهم ثلاث مئة سنة وتسع سنين بالهلالية، وهي ثلاث مئة سنة بالشمسية؛ لأن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين.

ولم يقل: «ثلاث مئة وتسع سنين»، بل قال: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعًا﴾ - والله أعلم - من أجل تناسب الفواصل، وليس لأن المراد ثلاث مئة سنة بالشمسية، وازدادوا تسعاً بالقمرية، كما قيل؛ لأن الحساب عند الله واحد، والعلامات التي بها الحساب عند الله هي الأهلة، كما قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّجِ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥]

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾، أي: قل يا محمد للمختلفين في لبثهم: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾، «ما»: مصدرية، أي: بلبثهم، أي: بمدة لبثهم.

وفي هذا قطع للمماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل الكتاب، أي: قل الله أعلم منكم بمدة لبثهم، وقد أخبرنا أنهم لبثوا ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعًا﴾.

﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: له علم كل ما غاب عن الناس وعن حواسهم في السموات والأرض، فلا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: ٦٥].

﴿أَبْصَرَ بِهِ﴾ وَأَسْمَعَ: أي: ما أبصره وما أسمعته، وهو تعجب من كمال بصره وسمعه، وإحاطتهما بالمبصرات والمسموعات، بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. أي: ما أبصره عز وجل بكل شيء! وما أسمعته لكل مسموع! لا يخفى عليه من ذلك شيء، فلا أحد أبصر منه عز وجل، ولا أسمع منه، فهو السميع البصير.

﴿مَا لَهُمْ﴾، أي: ما للخلق كلهم ﴿مِّنْ دُونِهِ﴾، أي: غيره، ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾، «من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة لعموم النفي من حيث المعنى، أي: ما لهم غيره أي ولي يتولاهم، فهو سبحانه ولي الخلق كلهم ولاية عامة، المدبر لهم، المتصرف فيهم، وهو الولي ولاية خاصة للمؤمنين، بتوقيفه لهم ولطفه بهم، كما تولى عز وجل أصحاب الكهف، ولطف بهم، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق.

﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ قرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على النهي: «وَلَا تُشْرِكْ»، وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف على الخبر: ﴿وَلَا يُشْرِكْ﴾.

أي: ولا يشرك في حكمه وقضائه الكوني والشرعي أحدًا من الخلق، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢].

فلا أحد يشركه في حكمه الكوني، ولا في حكمه الشرعي؛ فهو عز وجل الحاكم المتفرد بالحكم، له الحكم كونًا وقدرًا وخلقًا وتدبيرًا، وله الحكم فيهم شرعًا وأمرًا ونهيًا وجزاءً.

الفوائد والأحكام:

١- أن الحكمة في إطلاع الله تعالى الناس على أصحاب الكهف؛ لأجل أن يعلموا أن وعد الله بالحساب والجزاء على الأعمال حق لا مرية فيه، وأن القيامة آتية لا ريب

فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾.

٢- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله تعالى وأفعاله، وأن وعده حق وصدق.
٣- تنازع الذين عشروا على أصحاب الكهف في أمرهم وشأنهم، هل كانوا أمواتاً أو نياماً؟ وكم كانت مدة لبثهم؟ وماذا يفعلون بهم؟ هل يبنون عليهم بنياناً، أو يتخذون عليهم مسجداً؟ لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾.

٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّهُمْ﴾.
٥- أنه سبحانه أعلم بأصحاب الكهف وأحوالهم ومدة لبثهم وغير ذلك، فينبغي رد العلم إليه عز وجل في ذلك، وفي كل ما لا يعلمه إلا هو؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾.

٦- أن الغلبة في قوم أصحاب الكهف كانت لأهل الشرك، الذين يبنون المساجد على القبور ويعبدون الأموات؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾.

٧- اختلاف الناس من أهل الكتاب وغيرهم في عدة أصحاب الكهف، فمن قائل: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ومن قائل: هم خمسة سادسهم كلبهم، ومن قائل: هم سبعة وثامنهم كلبهم؛ لقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

٨- أن عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله أبطل القولين الأولين، فقال بعدهما: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، أي: تخرصاً وتحميناً بلا علم ولا دليل، وذكر القول الثالث فقال: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ وسكت عنه، فدل على صحته.

٩- أن الله عز وجل أعلم بعدتهم، وأن من الأدب في مثل هذا المقام رد العلم إليه

عز وجل، والإشارة إلى أن الاختلاف في مثل هذا لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، ولا مصلحة للناس في معرفة عدتهم، لا في دينهم ولا في دنياهم.

١٠ - أنه لا يعلم عدة أصحاب الكهف إلا قليل من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

١١ - نهى الله عز وجل له ﷺ عن الممارسة في عدة أصحاب الكهف إلا مرآة ظاهراً لا عمق فيه، وذلك بتلاوة ما أوحاه الله إليه في شأنهم، والتحذير من الممارسة المبنية على الجهل والرجم بالغيب مما لا فائدة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهراً﴾.

١٢ - نهى الله عز وجل له ﷺ أن يستفتي في أهل الكهف وعدتهم من أهل الكتاب أحداً؛ لجهلهم في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.

١٣ - لا ينبغي استفتاء من ليس أهلاً للفتوى، إما لقصور علمه في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي فيما يفتي فيه، وليس عنده ورع يحجزه، وهو منهي عن الفتوى من باب أولى.

١٤ - النهي أن يقول في الأمور المستقبلية: إني فاعل ذلك غداً، من دون أن يقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك إخباراً فقط أو يمينا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وهذا نهى له ﷺ ولأمته.

عن أبي هريرة ؓ، قال رسول الله ﷺ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وإيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»^(١).

قال السعدي^(٢): «فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية: إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب المستقبلية

(١) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٦٦٣٩، ومسلم في الأيمان، الاستثناء ١٦٥٤.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٢٥/٥.

التي لا يدري هل يفعلها أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً، وذلك محذور محذور؛ لأن المشيئة كلها لله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه.

١٥- إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾.

١٦- أن مشيئة جميع الخلق - بما فيهم الرسول ﷺ - تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

١٧- مشروعية ذكر الله تعالى عند النسيان، فإذا نسي أن يستثني فيما أخبر؛ بأن يقول إذا ذكر: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾؛ ليحصل المطلوب ويندفع المحذور، فيخرج من تبعة ذلك إن كان له تبعة، ما عدا كفارة اليمين فلا تسقط بالاستثناء إلا في حال اتصاله بالخلف.

١٨- مشروعية ذكر الله عند النسيان والسهو عموماً؛ لأن النسيان من الشيطان، والذكر يطرد الشيطان، وأيضاً مشروعية ذكر الله على الدوام، وعدم نسيان الذكر، والبعد عن الغفلة.

١٩- أمره ﷺ بدعاء الله تعالى ورجائه، وسؤاله الهداية والتوفيق إلى الرشd والصواب؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾، وهذا أمر له ولأئمة.

٢٠- أن الهداية والتوفيق إلى الرشd والصواب من خصائص الله تعالى.

٢١- إثبات ربوبية الله الخاصة بنبية محمد ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾، وهي ربوبية خاصة الخاصة.

٢٢- أن مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمئة سنة وتسع سنوات بالسنة الهلالية القمرية، وهي ثلاثمئة سنة فقط بالسنة الشمسية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾.

٢٣- أن الله تعالى هو الأعلم بما لبثوا، وما أخبر به من مدة لبثهم هو الحق؛ لقوله

تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا﴾.

٢٤- اختصاصه عز وجل بعلم غيب السموات والأرض، فلا يخفى عليه شيء من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٢٥- عموم اطلاعه عز وجل وبصره لكل شيء، وسمعه لجميع المسموعات، فلا أبصر منه، ولا أسمع؛ لقوله تعالى: ﴿أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمَعُ﴾.

٢٦- أنه لا ولي للخلق كلهم غير الله، فهو وليهم كلهم ولاية عامة، المدبر لهم، المتصرف فيهم، وهو ولي المؤمنين ولاية خاصة، كأصحاب الكهف وغيرهم، الموفق لهم للهداية والخير، الحافظ لهم؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾.

٢٧- تفرده عز وجل وحده بالحكم بلا شريك، فله وحده الحكم الكوني القدري، الذي لا مناص لأحد عنه، وله وحده الحكم الشرعي الديني، الذي يجب الرجوع إليه، لا إله غيره، ولا رب سواه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾.

وهنا انتهت قصة أصحاب الكهف.

قال الله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدْوَةِ وَالْعِصَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْمُتَّقِينَ فِي رَبِّكَمْ شَأْنٌ فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاوُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِشَرِّ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَأِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝﴾:

لما قص الله عز وجل على نبيه ﷺ نبأ أصحاب الكهف بالحق، وأبطل كيد المتحدين للنبي ﷺ وأكاذيبهم وتخريصاتهم، وبيّن أن له علم غيب السموات والأرض وتفرد به وحده بالحكم الكوني والشرعي - أمر نبيه ﷺ أن يتلو ويتبع ما أوحى إليه من كتاب ربه، وهذا كالنتيجة لما قبله.

قوله: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾، أي: واتل يا محمد؛ تلاوة لفظية وتلاوة حكمية عملية، أي: اقرأ واتبع وبلغ ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾، «ما» موصولة، أي: الذي أوحى إليك، أي: الذي أوحاه الله إليك بواسطة جبريل عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝﴾ [الشورى: ٥١].

﴿مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ القرآن الكريم.

والمعنى: اقرأ واتبع وبلغ الذي أوحاه ربك إليك في كتابه العظيم القرآن الكريم.

﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾، أي: لا مبدل لكلماته الشرعية وآياته في القرآن الكريم، أي: لا تغيير لها؛ لبلوغها الغاية في الصدق والعدل، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ

رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴿[الأُنعام: ١١٥]، أي: صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام. وأيضًا: لا مبدل لها ولا مغير ولا محرف ولا مؤول؛ لتكفل الله بحفظها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: ٤٢]. وأيضًا: لا مبدل لكلماته الكونية، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: ٤١].

﴿وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ﴾، أي: ولن تجد غير ربك ﴿مُلْتَحِدًا﴾، أي: ملجأ تلجأ إليه، ومعاذًا تعوذ به، فهو الملجأ وإليه الملتجأ، وهو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿١٢﴾﴾ [الجن: ٢١، ٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾:

قوله: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾، أي: احبس نفسك حبس ملازمة وتثبيت وصبر على طاعة الله تعالى.

﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾، أي: مع المؤمنين العباد المنيين، الذين يدعون ربهم ويعبدونه ويسألونه ويذكرونه ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾، «الغداة»: أول النهار، و«العشي»: آخر النهار، أي: أول النهار وآخره، بكرة وأصيلًا، وذلك يشمل أوقات جميع الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، وقيام الليل، بل وجميع أوقات الليل والنهار، كما قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾﴾ [مريم: ٦٢]، ورزق أهل الجنة وطعامهم على الدوام لا ينقطع في أي وقت.

﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، أي: مخلصين لله تعالى في دعائهم، يطلبون مرضاة الله تعالى،

فجمعوا بين دعاء الله تعالى وعبادته على الدوام، وبين الإخلاص لله عز وجل.
وفي الآية: الأمر بصحبة الأخيار وإن كانوا فقراء، ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم؛ لما في صحبة الأخيار من الفوائد التي لا تحصى.

﴿وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾، أي: ولا تتجاوز عينك عن هؤلاء السادة الأخيار، الأبرار الأطهار؛ أي: لا تتجاوزهم بصرك، ولا تصرف عنهم نظرك.

﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الفانية الزائلة، بصرف بصرك عن هؤلاء الأخيار الأبرار، ومجالسة الأغنياء والأشراف، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَرُّكَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَلْبَقَىٰ﴾ [طه: ١٣١].

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾، أي: ولا تطع الذي أغفلنا قلبه، أي: عاقبناه بسبب كفره وشركه، بأن جعلنا قلبه غافلاً لاهياً عن ذكرنا، أي: عن القرآن والإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿سُئِلُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧].

﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾، أي: اتبع ما تهواه وتشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، وآثره على ما فيه هداة وفلاحه، فما اشتتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه، ولو كان فيه ضلاله وهلاكه، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد قيل:

وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا^(١)
﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾، أي: أعماله وأقواله، ومصالح دينه ودنياه، وشأنه كله ﴿فُورًا﴾، أي: منفرداً ضائعاً، مجانباً للحق، تمضي الأيام والليالي من عمره ولا ينتفع منها بشيء، فخر الدنيا والآخرة.

قال ابن القيم: «أي: أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه رشدته وفلاحه،

(١) البيت لابن دريد. انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي ص ٧٤، «العقد الفريد» ١١٣/٢.

ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف، أي: قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة^(١).

وما أكثر الذين كان أمرهم ﴿فُرْطًا﴾ حتى من المنتسبين إلى الإسلام، وإن كان فرطاً دون الكفر.

وليس في نهيه ﷺ عما ذكر ما يدل على أنه ﷺ قد فعل شيئاً من ذلك، وإنما هذا كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١] ونحو ذلك، وهو نهي له ﷺ ولأئمة.

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾.

قوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، أي: قل يا محمد للناس: هذا الذي أتلوه عليكم من القرآن هو ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، أي: هو الحق الثابت من ربكم، والقول الفصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشد والغى.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ الفاء عاطفة، أو رابطة لجواب شرط مقدر، و«من» شرطية في الموضعين، والفاء في الموضعين بعدها رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية.

والمعنى: لا إكراه في الدين، فمن شاء وأراد الإيمان فليؤمن، ومن شاء وأراد الكفر فليكفر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقدم في الذكر الإيمان ترغيباً فيه.

وفي قوله: ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ تهديد ووعد شديد؛ ولهذا قدّم ذكر ما تُوعّدوا به من النار وما فيها من صنوف العذاب تحذيراً من الكفر، فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٠.

نَارًا»، فكأنه قال: فمن شاء فليكفر وله النار.

ومعنى ﴿أَعْتَدْنَا﴾، أي: هيأنا وأعدنا وجهزنا، ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ بالشرك والكفر والمعاصي وأذية العباد، ﴿نَارًا﴾ نكرت للتهويل والتعظيم.
﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾، أي: سورها وفسطاطها، فليس لهم منها مخرج ولا خلص، ولا منفذ ولا طريق.

﴿وَأَن يَسْتَغِيثُوا﴾، أي: يطلبوا الغوث بالماء ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد.
﴿يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَأَلْمُهْلِ﴾، أي: بماء شديد الحرارة أسود متين غليظ، كدُردي الزيت وعكره.

﴿يَشْوَى الْوُجُوهَ﴾ من شدة حره، فإذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط فروة وجهه وجلده، قال تعالى: وقال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]، وقال تعالى: ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَائِنَةٍ ۝٥﴾ [الغاشية: ٥]، وقال تعالى: ﴿يَطْوِفُونَ فِيهَا وَيَبْنَ حَمِيمٌ ءَانٍ ۝٤٤﴾ [الرحمن: ٤٤].

﴿يَبْسُ الشَّرَابُ﴾، أي: قبح وساء هذا الشراب الذي يراد ليطفئ العطش، ويخفف شدة العذاب، فيكون زيادة وشدة في عطشهم وعذابهم.

﴿وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا﴾، أي: وساءت النار وقبحت مرتفعًا، أي: منزلاً ومقيلاً وموضعا للارتفاق، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦﴾ [الفرقان: ٦٦].

و«المرتفق» في الأصل: مكان الارتفاق والراحة، وإطلاق وصف ﴿مُرْتَقَقًا﴾ على النار من باب التهكم؛ لأنه ليس في النار شيء من الراحة والارتفاق، وإنما فيها العذاب الشاق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝٣٠ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقًا ۝٣١﴾:

ذكر في الآية السابقة ما أعدّه للكافرين من النار، وما فيها من صنوف العذاب، ثم أتبع ذلك بذكر ما أعدّه للمؤمنين من الجنات وما فيها من ألوان النعيم.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: آمنوا وصدقوا بقلوبهم، وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم.

﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، أي: إنا لا نضيع ثواب الذي ﴿أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ بإيمانه وعمله عملاً صالحاً جامعاً بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.

ولم يقل: أجرهم، لبيان العلة في ثوابهم، وهو أنهم أحسنوا العمل، مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل.

والمراد: لا نجعل عملهم الصالح يذهب سدى، بل نثيبهم، ونجازيهم عليه، ونزيده ونضاعفه لهم أضعافاً كثيرة، كما قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أشار إليهم بإشارة البعيد تشريفاً لهم، ورفعاً لقدرهم ومنزلتهم، وقدم الخبر ﴿لَهُمْ﴾ للدلالة على الاختصاص، أي: لهم خاصة جنات عدن، و«عدن» بمعنى: إقامة، أي: جنات عدن التي يقيمون فيها إقامة دائمة، خالدين فيها أبداً.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾، أي: تجري وتسيل من تحت أشجارها وقصورها وغرفها الأنهار المختلفة، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

وهذه الأنهار تجري بغير أخذود يصرفونها كيف شاؤوا، قال ابن القيم^(١):
أنهارها في غير أخذود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان
﴿يُحَوَّلُونَ فِيهَا﴾، أي: يحلون في هذه الجنات ذكورهم وإناثهم.

(١) في «النونية» ص ٢٢٩.

﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾، «أساور»: جمع «سوار»؛ وهو ما يوضع من الحلي والزينة على اليد.
 ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ «من»: بيانية، أي: هذه الأساور من ذهب.
 ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾، أي: لونها أخضر، وهو لون مميز من بين الألوان، جمالاً،
 ومحبة في عين الناظر، وهو أعدن الألوان وأفقعها عند البصر، وهو شعار الملوك.
 ﴿مَنْ سُنْدُسٍ﴾ وهو رقيق الديباج والحرير، كما قال تعالى: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ
 أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣]، [فاطر: ٣٣] يلبس
 مباشرة للجلد لرقته ونعومته.

﴿وَأَسْتَبْرَقٍ﴾ وهو غليظ الديباج والحرير، يلبس فوق الثياب؛ لما فيه من البريق، ولا
 يباشر الجلد لغلظته.

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾: «مُتَّكِئِينَ» حال، أي: في حال كونهم متكئين في تلك
 الجنات. والالتكاء: الجلوس وهو جلسة الراحة والطمأنينة والترف، و«الأرائك»: جمع
 «أريكة»، وهي: السرر المزينة بالستائر الجميلة.

﴿نَعَمَ الثَّوَابُ﴾، أي: نعم الثواب تلك الجنات وما فيها من النعيم.
 ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ هذا في مقابل قوله تعالى عن النار: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾، أي:
 وحسنت تلك الجنات مرتفعاً، أي: منزلاً ومقيلاً ومقاماً يرتفون بها، ويتنعمون بما فيها
 من أنواع وألوان النعيم، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ
 فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان:
 ٧٥-٧٦].

الفوائد والأحكام:

- ١- إثبات رسالته ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾.
- ٢- أمر الله عز وجل له ﷺ بتلاوة واتباع وتبليغ ما أوحاه عز وجل إليه من القرآن
 الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾.
- ٣- تشریفه ﷺ وتكريمه بخطاب الله تعالى له، وإثبات ربوبيته الخاصة، بل ربوبية
 خاصة الخاصة له ﷺ.

٤- أن في تلاوته ﷺ ما أوحاه الله تعالى إليه من القرآن القول الفصل في جميع المنازعات والاختلاف مما جاء في قصة الكهف وغير ذلك، وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال.

٥- تعظيم شأن القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ﴾، وفي هذا ترغيب في الإقبال عليه.

٦- لا تبديل ولا تغيير لكلمات الله تعالى الشرعية وآياته في القرآن الكريم؛ لبلوغها الغاية في الصدق والعدل، ولحفظ الله تعالى لها من التبديل والتغيير والتحريف والتأويل، كما أنه لا تبديل لكلماته الكونية، فما قدره كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾.

٧- إثبات الكلام لله تعالى، وأنه عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن القرآن الكريم كلامه، غير مخلوق.

٨- أنه لا ملجأ ولا ملجأ إلا إلى الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾.

٩- عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين، وعباده الداعين ربهم غدوة وعشية، المخلصين له؛ لأمره لنبه ﷺ بتصوير نفسه وحبسها معهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۖ وَهَذَا عام له ولأمته، وبخاصة أهل الشأن منهم من العلماء والدعاة ونحوهم؛ أن يصبروا أنفسهم مع إخوانهم المؤمنين.

١٠- الترغيب بدعاء الله تعالى وعبادته بالغداة والعشي، وفي جميع الأوقات.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّهُمْ﴾.

١٢- وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء والعبادة؛ لأن ذلك لا يقبل بدون الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ﴾.

١٣- إثبات الإرادة والمشيئة والاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ﴾، وقوله: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾، وفي هذا إبطال لقول

الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله، كالسعة في الهواء.

١٤- إثبات الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧].

١٥- النهي عن صرف النظر عن هؤلاء الذين أمر الله بحبس النفس معهم؛ ل فقرهم أو ضعفهم أو انشغالا بالأشراف والأغنياء، أو إرادة لزينة الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وفي هذا تأكيد للعناية بهم، وعظم مكانتهم عند الله عز وجل، لكن لو انصرف عنهم لمصلحة دينية لم يدخل في النهي.

١٦- سمو مبادئ الإسلام وتشريعاته المطهرة، فالناس فيه لا يقاسون بالدرهم والدينار، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، وفي الحديث: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره»^(١).

١٧- تحقير الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والتحذير من الانشغال بها عن الآخرة الباقية؛ لقوله تعالى: ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

١٨- النهي عن طاعة من عاقبه الله بسبب كفره، فأغفل قلبه عن ذكر الله، واتبع ما تهواه وتشتهي نفسه الأماراة بالسوء، وكان أمره فرطاً وضياعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾، ويدخل في هذا النهي من غفل عن ذكر الله مطلقاً، بقلبه ولسانه، ومن غفل عن ذكر الله بلسانه دون قلبه.

١٩- أن ما يقع من شر أو خير هو بتقدير الله تعالى الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾، أي: قدرنا غفلة قلبه عن ذكرنا.

٢٠- ذم الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى، والتحذير من ذلك، ووجوب لزوم ذكر الله، واتباع الحق والهدى؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾.

٢١- أن من غفل عن ذكر الله واتبع هواه؛ كان أمره ضياعاً وسفاهاً وهلاكاً، وخسر دينه ودنياه وأخراه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٨٥٤، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب».

٢٢- أمره ﷺ بقول الحق والصدق فيه، وبيان أن ما جاء به من القرآن هو الحق من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢٣- إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢٤- بيان أنه لا إكراه في الدين، فمن أراد الإيمان فليؤمن، ومن أراد الكفر فليكفر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾، وقدم الإيمان ترغيباً فيه.

٢٥- التهديد والوعيد الشديد للظالمين، تحذيراً من الظلم بالكفر والشرك والمعاصي والاعتداء على الخلق، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ الآية.

٢٦- أن النار موجودة الآن، معدة لأهلها الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا﴾.

٢٧- إحاطة سرادق النار بالظالمين، فليس لهم منها مخرج ولا منفذ ولا طريق؛ لقوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾.

٢٨- شدة ما هم فيه من العطش من حر النار، وإغاثتهم إذا استغاثوا بماء غاية الحرارة والغلظة والتتن والسواد كعكر الزيت، يشوي الوجوه ويسقط فروتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾.

٢٩- ذم ما يغاثون به من الشراب، فلا هو يطفى العطش، ولا يخفف من شدة العذاب، بل يزيد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَشْسُ الشَّرَابُ﴾.

٣٠- أن النار ساءت وقبحت منزلاً ومقيلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾.

٣١- جمع القرآن بين الوعد والوعيد، والترهيب والترغيب؛ لأنه لما ذكر الظالمين وما أعد لهم من النار والعذاب، ذكر المؤمنين وما أعد لهم من الجنات والثواب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآيتان.

٣٢- لا بد من الجمع بين إيمان القلب والباطن، وعمل الصالحات بالجوارح والظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية.

٣٣- لا بد من كون العمل صالحاً، أي: خالصاً لله تعالى، تبعاً لسنة رسوله ﷺ،

لقلوه تعالى: ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٣٤- تكفل الله عز وجل وضمانه ثواب من أحسن العمل؛ ولهذا ساء «أجرًا»، بل وزيادته ومضاعفته له؛ لقلوه تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾.

٣٥- عظم ما أعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحسنوا العمل، فلهم جنات عدن، يتمتعون فيها بألوان النعيم من الأنهار، والحلية واللباس، والاتكاء على الأرائك؛ لقلوه تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾.

٣٦- امتداح الله عز وجل لما أعده لعباده المؤمنين من جنات عدن، وما فيها من أنواع النعيم، وأنها حسنت مرتفعًا ومنزلًا ومقامًا لهم؛ لقله تعالى: ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ وَحُسْنَتُ مَرْفَقًا﴾، كما قال تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، نسأل الله تعالى من فضله.

٣٧- الترغيب في الإيمان وإصلاح العمل وتحسينه.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝٣٤ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝٣٥ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٣٦ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝٣٧ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝٣٨ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝٣٩ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤٠ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝٤١ وَأُحِيط بِشَمْرِهِ فَاصْبَحَ يَـُٔقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝٤٢ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝٤٣ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٤﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝٣٤﴾.

قوله: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾، أي: واضرب لهؤلاء المشركين؛ المفتخرين بأموالهم وأحسابهم وأنسابهم، المستكبرين عن مجالسة الضعفاء من المسلمين، أو: اضرب للفريقين معاً المشركين والمؤمنين.

وضرب المثل: تشبيه أمر معنوي بأمر حسي؛ لتقريب الأمر المعنوي.

﴿مَثَلًا﴾، أي: شبهاً وصفة ﴿رَجُلَيْنِ﴾ أحدهما مؤمن، والآخر كافر.

﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا﴾ وهو الكافر ﴿جَنَّتَيْنِ﴾، أي: حديقتين وبستانين، ﴿مِنْ أَعْنَبٍ﴾

﴿أَعْنَبٍ﴾، أي: من أشجار العنب.

﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾، أي: وحففنا هاتين الجنتين - أي: أحطناهما - بنخل محقق بجنباتهما.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾، أي: وجعلنا بين الجنتين - أي: في خلاهما - زرعًا. فجمع الله له في هاتين الجنتين الأعناب والنخل والزرع، التي ثمرها من أهم الأقوات، وأنفع الثمار وألذها وأطيبها وأجودها، جمع فيها بين الفاكهة من العنب، والغذاء من الحب وثمر النخل، وجعل منظرهما من أجمل وأبهى المناظر.

﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا﴾ قرأ عاصم وحمة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الهمزة وضم الكاف: ﴿أَكْلَهَا﴾، وقرأ الباقر بضم الهمزة وسكون الكاف: ﴿أَكْلَهَا﴾، أي: أثمرت وأخرجت ثمرها.

﴿وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا﴾، أي: ولم تنقص من ثمرها شيئًا.

﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا﴾، أي: وفجرنا خلال الجنتين وبينهما نهرًا، فاجتمعت فيهما كل مقومات الحياة، من الفاكهة والقوت والثمار والماء.

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ قرأ أبو جعفر وعاصم وروح ورويس بفتح الثاء والميم: ﴿ثَمَرٌ﴾، وقرأ الباقر: بضم الثاء والميم: ﴿ثَمْرٌ﴾.

ونكر ﴿ثَمْرٌ﴾ للتعظيم، أي: وكان له ثمر عظيم من هاتين الجنتين اللتين آتت كل منهما أكلها تامًا ولم تنقص منه شيئًا، أو: كان له أموال كثيرة مثمرة غيرهما.

﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ﴾، أي: فقال صاحب هاتين الجنتين والثمر الكثير ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ الجملة حالية، ﴿وَهُوَ﴾، أي: صاحب الجنتين والثمر ﴿يُحَاوِرُهُ﴾، أي: يحاور صاحبه المؤمن، أي: يراجعه الكلام مفتخرًا متطاولًا عليه ومغترًا بجنتيه:

﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾، أي: وأشد عزة وأقوى وأكثر نفراً، أي: أكثر عشيرة وأنصارًا وأعوانًا وخدمًا وحشماً وولداً، فافتخر على صاحبه بأمرين - هما سبب هلاك كثير من الخلق - وهما: كثرة المال، وقوة العشيرة وكثرة الأنصار.

أي: افتخر بالغنى والحسب، ولم يغن الافتخار بهذا عن فرعون ولا عن قارون

شيئاً؛ ولهذا قابله بقوله: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: ٣٩].
 قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾:
 قوله: ﴿وَدَخَلَ﴾، أي: الكافر صاحب الجنتين ﴿جَنَّتَهُ﴾ أفردها، فإما أن يقال:
 المراد بالمفرد الجنس، وإما لأنها متجاورتين فيدخل من أحدهما لينتقل منها إلى الأخرى،
 أو لغير ذلك.

﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾، أي: حال كونه ظالماً لنفسه بكفره وافتخاره وغروره،
 وكل ما يرتكبه الإنسان من الكفر والشرك والمعاصي هو ظلم للنفس؛ لأن ذلك يوردها
 موارد الهلاك، وهي وديعة عند الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه نجاتها وسلامتها في
 دينها ودنياها وأخراها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾
 ﴿١٠﴾ [الشمس: ٩ - ١٠].

وقال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها».
 قال لبيد^(١):

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع
 ﴿قَالَ﴾ لجهله وظلمه: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾، أي: ما أعتقد أن تفنى وتزول
 هذه الجنة أبداً، وذلك لإعجابه بها وبما فيها من قوة وحسن المنظر، وغير ذلك،
 واغتراره بالحياة الدنيا وكفره بالآخرة؛ ولهذا قال منكراً للبعث:
 ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾، أي: وما أعتقد القيامة قائمة، أي: لا أعتقد أن هناك
 بعثاً ولا حساباً ولا جزاءً على الأعمال.

﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم.
 ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر: «مِنْهَا»
 بميم بعد الهاء على التشنية، وقرأ الباقر بن حذاف الميم على الإفراد: ﴿مِنْهَا﴾.
 واللام في قوله: ﴿لَأَجِدَنَّ﴾ واقعة في جواب القسم.

والمعنى: والله لئن رجعت إلى ربي على سبيل الفرض والتقدير أن هناك رجعة ﴿لَا جِدْنَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾، أي: خيرًا من هذه الجنة ﴿مُنْقَلَبًا﴾، أي: مرجعًا ومردًا، أي: لحظوتي عنده، ولولا ما لي عنده من الخطوة والكرامة ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧]، أي: في الدار الآخرة.

وهذا اغترار وجهل منه، واستدلال بعبء الدنيا على عطاء الآخرة، ولا تلازم بينهما، بل إن الغالب أن الله يزوي بالدنيا عمن يحب، ويوسعها على من لا يحب من الكفرة، الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب.

كما في الحديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»^(١).

وقال ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»^(٢). وقد قيل:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم^(٣)

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿وَلَيْنَ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ على سبيل التهكم والاستهزاء، وهذا أقرب، وهو أشد وأعظم، وزيادة كفر على كفره. قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَّا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾.

(١) أخرجه أحمد ١ / ٣٨٧ من حديث عبد الله بن مسعود ؓ.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٩٦، وابن ماجه في الفتن ٤٠٣١، من حديث أنس بن مالك ؓ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٣) البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» ص ٥٧٧.

قوله: ﴿قَالَ لَهُ﴾، أي: قال لصاحب الجنتين الكافر، ﴿صَاحِبُهُ﴾ المؤمن ناصحاً له وواعظاً ومخوفاً، وزاجراً له عما هو عليه من الكفر والاغترار، مذكراً له بنعمة الله تعالى عليه بخلقه وإيجاده من العدم، وإعداده وإمداده.

﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾، أي: وهو يراجعه ويجادلُه، والضمير «هو» يعود إلى المؤمن، والضمير في ﴿يُحَاوِرُهُ﴾ يعود إلى صاحب الجنتين.

﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ الاستفهام للإنكار والتعجب، أي: كيف كفرت بالله العظيم «الذي خلقك من تراب»، أي: ابتدأ خلق الإنسان بخلق آدم عليه السلام أبي البشر من طين، كما قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: ٧]، فذكره بأصل خلقه؛ ليعرف قدر نفسه وضعفه، وليعرف تمام قدرة الله على البعث الذي ينكره.

﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾، أي: بخلق بني آدم كلهم من نطفة مني، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ رَاحِلٌ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾، أي: بخلق بني آدم كلهم من نطفة مني، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ رَاحِلٌ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مِثْنِي يُمْنِي﴾ [القيامة: ٣٧].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾، أي: ثم عدلك وأكمل خلقك، وجعل لك السمع والبصر والفؤاد، وصيرك رجلاً، وأحسن خلقك، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاهُ فَعَدَلَكَ﴾ [في أي صورة ما شاء ركبك] [الانفطار: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [٧] ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ [٨] ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ [٩] [السجدة: ٧-٩].

وقوله هنا: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ الآية؛ كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب: «لكننا» بإثبات الألف بعد النون وصلًا، وقرأ الباقون: «لكن» بغير ألف، ولا خلاف في إثباتها

في الوقف اتباعاً للرسم.

أي: لكن أنا هو الله ربي، أعترف له بالربوبية والوحدانية، وأعبده وحده.
﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ من الخلق، بل أعبده وحده لا شريك له، وأتبرأ من
مقاتلتك وكفرك.

﴿وَلَوْلَا﴾ الواو: عاطفة، و«لولا» حرف تحضيض بمعنى: «هلا»، للتوبيخ.
﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾، أي: حين دخلت حديقتك وبستانك، ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

«ما» اسم شرط جازم، و﴿شَاءَ﴾ فعل الشرط، وجوابه محذوف، تقديره: كان أو
وقع.

أو هي: اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر ما شاء الله،
فيكون المعنى، قلت: ما شاء الله كان، أو: الأمر ما شاء الله.

﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾، أي: لا قوة لي ولا لأحد على إنشاء هذه الجنة، أو القيام بأي
عمل إلا بالله وعونه وتوفيقه، أي: هلا فوضت الأمر إلى الله، الذي له القوة جميعاً.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال له: «ألا أدلك على كنز من
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»^(١).

قال ابن كثير^(٢): «هذا تحضيض وحث على ذلك، أي: هلا إذ أعجبتك حين
دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم
يعط غيرك، وقلت: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ ولهذا قال بعض السلف: من
أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، وهذا مأخوذ
من هذه الآية الكريمة.

﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾، أي: إن احتقرتني لكوني أقل منك مالاً،
وأقل منك ولداً، وافتخرت علي بكثرة مالك وولدك.

(١) أخرجه البخاري في الدعوات- الدعاء إذا علا عقبه ٦٣٨٤، ومسلم في الذكر- استحباب خفض
الصوت بالذكر ٢٧٠٤، وأبو داود في الصلاة ١٥٢٦، والترمذي في الدعوات ٣٣٧٤.

(٢) في «تفسيره» ١٥٤ / ٥.

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط، و«عسى»: فعل ماض جامد، ﴿رَبِّي﴾ اسمها، ﴿أَن يُؤْتِيَنِي﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب خبر «عسى».

أي: أدعو الله وأرجوه أن يعطيني ﴿خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾، أي: أفضل وأحسن منها، في الدنيا والآخرة؛ لأن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من فضله وإحسانه وثوابه وإنعامه؛ لمن آمن به وتوكل عليه، وسأله ورجاه خير من الدنيا وما فيها من متاع الغرور. ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ الواو: عاطفة، أي: ويرسل على جنتك التي ظننت أنها لا تبداً، وافتخرت بها وغرتك.

﴿حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾، أي: عذاباً من السماء بمطر عظيم أو صواعق أو غير ذلك، وما جاء من السماء لا يمكن دفعه ولا منعه.

قال ابن كثير^(١): «والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: ﴿فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾».

﴿فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾، أي: أرضاً ملساء جرداء، لا تثبت عليها قدم، ولا تنبت شيئاً.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا﴾، أي: ويصير مأوها غائراً في الأرض ذاهباً فيها فلا يوجد فيها ماء، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَآوُكُمُ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيَكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠].

﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ﴾، أي: فلن تقدر ﴿لَهُوَ﴾، أي: لهذا الماء بعد غوره ﴿طَلَبًا﴾، أي: وصولاً، أي: ولن تقدر على الوصول إلى مائها بعد غوره بشتى الوسائل من المعاول وغيرها.

فدعا الله أن يؤتیه ما يستأثر به عليه؛ لأنه احتقره، وأن يتلف جنته لعله يراجع رشده، ويعرف أن الأمر لله فيتوب إليه.

(١) في «تفسيره» ٥ / ١٥٤.

قال السعدي^(١): «وإنما دعا على جنته المؤمن غضباً لربه، لكونها غرته وأطغته، واطمأن إليها، لعله ينيب ويراجع رشده ويتبصر في أمره».

قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝﴾: قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾، قرأ أبو جعفر وعاصم وروح بفتح التاء والميم: ﴿بِثَمَرِهِ﴾، وقرأ أبو عمرو بضم التاء وإسكان الميم: «بِثْمَرِهِ»، وقرأ الباقر بضم التاء والميم: «بِثْمَرِهِ».

أي: أصاب ثمره وأمواله عذاب أحاط بها وأهلكها، وأتلفها كلها، فلم يبق منها شيئاً، أرسل الله عليها حساباً من السماء؛ استجابة لدعاء صاحبه المؤمن، أو غير ذلك. ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾، أي: فصار يقلب كفيه ظهراً لبطن، ويصفقها، ندامة وحسرة وأسفاً وتلهفاً ﴿عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا﴾، «ما» موصولة أو مصدرية، أي: على الذي أنفق، أو على إنفاقه في هذه الجنة من الأموال الكثيرة الطائلة. ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ الجملة حالية، أي: وهي ميتة يابسة هامة على عروشها التي تعرش لتمدد عليها أغصان الأعناب.

﴿وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾، أي: ويقول نادماً على إشراكه بربه: ﴿يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾، أي: أتمنى أنني لم أشرك بربي أحداً.

والندم لا ينفع بعد فوات الأوان، وإذا فات الفوت فلا ينفع الصوت. ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ»، وقرأ الباقر بالتاء على التأنيث: ﴿وَلَمْ تَكُنْ﴾، أي: ولم تكن له جماعة من عشيرة أو ولد كما افتخر واستعز بهم بقوله: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝﴾. ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: يقدرّون على نصرته من دون الله، ويدفعون عنه عذاب الله.

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٤٠/٥.

﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾، أي: وما كان بنفسه وقوته منتصرًا ممتنعًا، قادرًا على دفع العذاب عنها، وأنى له أن يُنصر أو ينتصر من عذاب الله، الذي لا يدفعه دافع، ولا يمنعه مانع؟! ﴿هُنَالِكَ أُولِيَّةُ اللَّهِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «أُولِيَّةُ» بكسر الواو، أي: الحكم والسلطان والملك لله، وقرأ الباقون بفتح الواو: ﴿أُولِيَّةُ﴾، أي: النصرة والغلبة لله، ينصر أوليائه، أو الموالاته لله وحده.

أي: هنالك في ذلك الموقف وذلك الحين، الذي يقع فيه عذاب الله العاجل في الدنيا، أو الآجل في الآخرة، لله تعالى وحده الحكم والسلطان والملك والنصرة والغلبة، كما قال تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩].

وفي ذلك الموقف وذلك الحين الموالاته لله وحده، فيرجع كل أحد من مؤمن وكافر إلى الله تعالى، وإلى موالاته تعالى وحده، والخضوع له، كما قال صاحب الجنتين: ﴿وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [٤٢]، وأنى ينفع ذلك؟! كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ [٨٤] فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا [غافر: ٨٤ - ٨٥]، وقال تعالى عن فرعون: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [٩١] ءَاكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [يونس: ٩٠ - ٩١]، وقال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

﴿الْحَقُّ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي وخلف بضم القاف: «الْحَقُّ» صفة للولاية، كما في قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقرأ الباقون بكسرها: ﴿الْحَقُّ﴾ صفة لله، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٢]. ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ الضمير «هو» يعود إلى الله، أي: هو خير ثوابًا؛ لأنه يثيب على العمل بعشرة أمثاله إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

﴿وَحَيْرٌ عُقْبًا﴾، أي: عاقبة ومالًا، أي: أن ولاية الله تعالى وطاعته والعمل بمرضاته هي خير جزاء، وخير عاقبة.

الفوائد والأحكام:

١- ضرب الأمثال في القرآن الكريم؛ لتقريب المعاني؛ لقوله تعالى: ﴿* وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ...﴾ الآية.

٢- ضرب المثل لهؤلاء المشركين الذين كفروا نعم الله، وللمؤمنين الذين شكروا نعم الله بهذين الرجلين: صاحب الجنتين الذي كفر نعم الله تعالى، وافتخر واعتبر بما آتاه الله، وظن تأييد جنته، وأنكر البعث، وصاحبه المؤمن الذي وعظه وأنكر عليه كفر نعم الله، واعترف بربوبية الله وإلهيته ولم يشرك بربه أحدًا، فثبته الله تعالى على الإيثار والتوحيد، والتعلق بربه ورجائه الخير والفضل منه، وأحيط بشمر صاحبه وأهلك، فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة على ثمره وماله، ويتمنى أنه لم يشرك بربه أحدًا؛ لقوله تعالى: ﴿* وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٢٥ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝٢٦ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝٢٧ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝٢٨ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٢٩ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝٣٠ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝٣١﴾.

٣- الابتلاء بالنعم؛ فإن من أسباب غرور صاحب الجنتين وافتخاره على صاحبه وكفره وإنكاره البعث واعتقاده حظوته عند الله: أن من الله عليه بهاتين الجنتين، وكثرة الثمر والمال.

٤- أن من أفضل الحقائق والبساتين وأنفعها ثمرًا، وأجملها منظرًا، ما كان من شجر الأعناب المحفوفة بنخل، ومن بينهما وخالهما زرع ونهر؛ لأن الله ذكر هاتين الجنتين وما فيها وما هما عليه من الوصف من باب الامتنان.

٥- أن من معاني الظلم: النقص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا﴾، أي: ولم

تنقص، ولا يمكن أن يفسر الظلم في هذه الآية بغير النقص.

- ٦- إطلاق الصحبة على من كان بينهما أي علاقة وترباط حتى ولو اختلفا في الدين، وجواز الحوار بين المؤمن وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾.
- ٧- افتخار صاحب الجنتين على صاحبه بكونه أكثر منه مالا وأعز نفرا، اغترارا منه بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾.

٨- ظلم صاحب الجنتين لنفسه بالكفر بالله وكفر نعمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ الآية.

٩- أن الكفر والمعاصي وكفر النعم ظلم للنفس؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان، يجب أن ينأى بها عن أسباب الهلاك والعذاب، ويحملها على ما فيه صلاحها وسلامتها ونجاتها في الدنيا والآخرة.

١٠- اغتراره بجنته، واعتقاده أنها لن تبعد أبدا جهلا منه؛ لقوله: ﴿مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾.

١١- إنكاره القيامة والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾.

١٢- اعتقاده أن له الحظوة عند الله، مستدلا على ذلك جهلا منه وغرورا بما أعطاه الله في الدنيا، وأنه إن كان ثمة معاد إلى الله فله خير منها هنالك؛ لقوله: ﴿وَلَيْنُ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ وكل هذا وما قبله من ظلمه لنفسه.

١٣- إقراره بربوبية الله تعالى له؛ لقوله: ﴿وَلَيْنُ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾، وقوله: ﴿لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي﴾.

١٤- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: ﴿رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾، ﴿لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي﴾.

١٥- إنكار صاحبه المؤمن عليه كفره بالله الذي خلقه وأعدّه وأمدّه، ووعظه له وزجره وتخويفه بالله؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿١٦﴾.

١٦- مشروعية إنكار المنكر، ووعظ صاحبه وتخويفه وتحذيره.

١٧- أن أصل خلق بني آدم من تراب بخلق أبيهم، وتناسلهم من نطفة من ماء مهين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾﴾ [السجدة: ٧-٨].

١٨- الامتنان على بني آدم بخلقهم وإعدادهم وإمدادهم وتسوية خلقهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: ٦-٨].

١٩- اعتراف الرجل المؤمن بربوبية الله تعالى له، وإخلاصه العبادة له وحده بلا شريك؛ لقوله: ﴿لَا كُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾﴾.

٢٠- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾﴾.

٢١- توبيخ المؤمن لصاحبه على افتخاره بجنته، واغتراره بما آتاه الله؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾﴾.

٢٢- يشرع لمن أعجبه شيء من مال أو ولد أو غير ذلك له أو لغيره؛ أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿٣٩﴾﴾.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت»؛ وقرأ: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿٣٩﴾﴾ (١).

وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدكم من

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٥٣٧٦، والبيهقي في شعب الإيوان ٤٠٦٠، والطبراني في الأوسط ٤٢٧٣، وفي الصغير ٥٨٨، وابن السني في عمل اليوم والليلة ٣٥٧، وهو مضعف.

- أخيه أو من نفسه أو من ماله، ما يعجبه، فليبركه؛ فإن العين حق»^(١).
- ٢٣- إثبات المشيئة لله تعالى، وأنه لا قوة لأحد إلا بالله تعالى؛ ولهذا أمرنا إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة، حي على الفلاح» أن نقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»^(٢).
- ٢٤- احتقار صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن أنه أقل منه مالا وولدا؛ لقول المؤمن له: ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.
- ٢٥- دعاء المؤمن راجيا ربه أن يعطيه خيرا من جنة صاحبه، ولا خاب من رجاه سبحانه؛ لقول المؤمن له: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾.
- ٢٦- جواز أن يسأل المؤمن أن يعطيه الله خيرا مما أعطى فلانا أو مثله.
- ٢٧- التسلي بما عند الله من الخير عن لذات الدنيا وشهواتها؛ لقوله: ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.
- ٢٨- لا غبطة في المال والولد إذا لم يكونا عونًا على طاعة الله تعالى.
- ٢٩- دعاء المؤمن على جنة صاحبه الكافر؛ لاحتقاره له، ولعله بتلفها يراجع رشده ويتوب إلى ربه؛ لأنها كانت سبب كفره نعمة الله، وظلمه وافتخاره وغروره وإنكاره البعث، واعتقاده حظوته عند الله؛ لقوله: ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِيعًا زَلْقًا ۖ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا عَورًا ۚ فَلَئِن تَسْتَطِيعَ لَهُوْا طَلَبًا ۖ﴾.
- ٣٠- جواز الدعاء على مال من كان ماله سببا في ظلمه وطغيانه، وكفره نعمة الله عليه، وتكبره وافتخاره واحتقاره لغيره؛ لعله بهلاك ماله يتوب أو يكف شره.
- ٣١- إهلاك ثمر صاحب الجنتين وإتلافه، واستجابة دعاء صاحبه عليه، بسبب ظلمه وكفره نعمة الله، وافتخاره وغروره واحتقاره لصاحبه المؤمن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾.
- ٣٢- ندم صاحب الجنة، وتحسره على ما أنفق على جنته بعد أن خوت على عروشها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾.

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٧، وابن ماجه في الطب ٣٥٠٩.

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة ٣٨٥، وأبو داود في الصلاة ٥٢٧، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٣٣- تمنيه أنه لم يشرك بربه أحداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾.

قال السعدي^(١): «ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه؛ أن صاحب هذه الجنة تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه، وراجع رشده، وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول».

٣٤- أن الظلم وكفر النعم والطغيان والافتخار على الخلق واحتقارهم؛ سبب لزوال النعم وحلول النقم.

٣٥- أنه لم يكن لصاحب هاتين الجنتين من فئة ينصرونه من دون الله من عشيرة أو ولد، فيمنعون عنه عذاب الله أو يدفعونه، ولم يكن هو منتصراً من ذلك بقوته بنفسه؛ لأن عذاب الله لا مانع له ولا دافع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾.

٣٦- أنه حين وقوع العذاب العاجل في الدنيا، أو الآجل في الآخرة؛ يتبين أن الولاية والنصرة والحكم والسلطان لله الحق، ويرجع إلى موالاته في ذلك الموقف والخضوع له كل مؤمن وكافر؛ لقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾.

٣٧- أن الله عز وجل هو الحق، كما أن له الولاية الحق، سبحانه وتعالى.

٣٨- أن الله عز وجل هو خير ثواباً وخير عقاباً؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عِقَابًا﴾.

٣٩- أن ولاية الله تعالى وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار، وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم؛ لقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عِقَابًا﴾.

* * *

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٤١ / ٥.

قال الله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٤٥﴾ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦﴾ وَنَوْمٌ لِسِيرِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٤٧﴾ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٤٨﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُعْجِرِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُنْزِلَتْنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٤٩﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٤٥﴾ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦﴾.

قوله: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ﴾ أي: واضرب يا محمد للناس، وللمشركين خاصة، الذين اغتروا بالحياة الدنيا، وظنوا أنها لا تفتنى، وأنكروا البعث والحساب؛ كحال صاحب الجنتين الذي قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾، وكحال الذين توعدهم الله بقوله ﴿وَذَرِنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ١١﴾ [المزمل: ١١]، ومن توعد الله بقوله: ﴿ذَرِنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ١٦﴾ [الدثر: ١١-١٦]، وبقوله: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٦﴾ إِذَا تَسَاءَلْنَاهُ عَنَّا يَأْتِنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٧﴾ سَنَسْمُهُ عَلَى الْخُرُومِ ١٨﴾ [القلم: ١٤-١٦].

﴿مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: شبه وصفة الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها وانقضائها كلها، وبالنسبة لحياة كل فرد فيها.

﴿كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ الكاف للتشبيه، أي: كمثل ماء أنزلناه من السماء، أي: كمطر أنزلناه من السماء.

﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ الفاء: عاطفة، والباء في «به» للسببية، والضمير يعود

إلى «ماء»، أي: فاختلط بسبب ماء المطر نبات الأرض، أي: كثر بسببه نبات الأرض والتفت بعضه ببعض من قوة الخصب والازدهار والنماء.

﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾، أي: صار هامدًا يابسًا متكسرًا متفتتًا.

﴿تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾، أي: تفرقه وتلقيه وتطرحه الرياح، وتنسفه يمينًا وشمالًا، وهنا وهناك، وإلى كل جهة.

وهذا مثل الحياة الدنيا، تزدهر للإنسان وتزهو له ثم سرعان ما تخمد بموته، أو تزول عنه قبل ذلك.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾، أي: وكان الله على كل شيء من إحياء النبات وإماتته وإحياء الخلق وإماتتهم وبعثهم وغير ذلك ﴿مُقْتَدِرًا﴾ قدرة تامة؛ لأنه عز وجل لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

قال ابن القيم: «عدل عن «قادر» إلى «مقتدر»؛ ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله تعالى والبيان عن عظم شأنه»^(١).

وكثيرًا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها واضمحلالها بالماء ينزل من السماء، فتنبت الأرض وتخضر وتزدهر وتترخرف، ثم يهيج نباتها ويصفر ويكون حطامًا وهشيًا تذروه الرياح، وهكذا حال عمر الدنيا كلها، وحال حياة الفرد فيها.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١١].

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣ / ١٢١.

[٢١]، وقال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْلَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعٌ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾ [الحديد: ٢٠].

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: يتزين بهما في الحياة الدنيا، وليس وراء ذلك شيء، كما قال تعالى: ﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾﴾ [آل عمران: ١٤].

﴿وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ﴾، «الباقيات» جمع: «باقية»، أي: الأعمال الصالحات التي تبقى للإنسان ولا تفتنى، وتصحبه في قبره ويوم حشره، يوم تطاير الصحف ونشرها، ووضع الموازين القسط، ووزن الأعمال، ويبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر والاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك؛ قال ﷺ: «الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»^(١).

﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾، أي: خير جزاء؛ حيث تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾، أي: وخير ما يؤمل ويرجى عند الله، كما قال تعالى في سورة مريم: ﴿وَالْبَقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ [مريم: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْلَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعٌ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾ [الحديد: ٢٠].

(١) أخرجه أحمد ١/ ٧٠ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ٤/ ٢٦٨ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ﴾ (١٧).

لما زهد في الدنيا الفانية، ورغب بالأعمال الصالحة الباقية، أتبع ذلك بذكر أهوال القيامة، وحشر الناس جميعًا، وعرضهم على ربهم.

قوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتاء وضمها وفتح الياء، ورفع الجبال: «نُسَيِّرُ الْجِبَالَ»، وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الياء وفتح الجبال: «نُسَيِّرُ الْجِبَالَ».

والواو في قوله: ﴿وَيَوْمَ﴾ استثنائية أو عاطفة، و«يوم» مفعول به لفعل محذوف، أي: اذكر يوم، أي: اذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد والأمور العظام، من تسير الجبال، وكونها كالعهن المنفوش، ونسفها وإزالتها عن أماكنها، وجعلها كشيئاً مهيلًا، وهباءً منبثًا، كما قال تعالى: ﴿وَسَيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ﴾ [النبا: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ سَيْرًا ۚ﴾ [الطور: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَآتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝﴾ [الفارعة: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝﴾ [المزمل: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝﴾ [الواقعة: ٥].

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾، أي: ظاهرة، ممدودة غير كروية، لا شيء يسترها من جبال أو أودية أو شجر أو بناء أو غير ذلك، قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، ليس فيها معلم لأحد، ولا مكان يوارى أحدًا، بل الخلق كلهم بارزون على ظهرها، لا يخفى على الله منهم شيء، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝﴾ [الانشقاق: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: ١٦].

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ جمعنا جميع الخلق في موقف القيامة، حتى الوحوش والدواب، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ﴿٥﴾ [التكوير: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَلْمِزُ يَظِيرُ يَجْنَحُهُ إِلَّا أَفْئَمٌ مِّمَّنْ لَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾، أي: فلم نترك منهم أحداً، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَىٰ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿١٣﴾ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿١٤﴾ وَكُلُّهُمْ عَائِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿١٥﴾ [مریم: ٩٣-٩٥].

﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾، أي: وعرض الخلائق على ربك يا محمد مصطفىين، أي: صفًا واحدًا أو صفوفًا، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ ﴿٣٨﴾ [النبا: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ صَفًّا﴾ ﴿٢٢﴾ [الفجر: ٢٢]، وفي الحديث: «يصف الناس يوم القيامة صفوفًا»^(١)، وفي الحديث الآخر: «أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومئة صف، أنتم منهم ثمانون صفًا»^(٢).

﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾، أي: فيقال لهم ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، وجملة: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ جواب القسم المقدر.

﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ الكاف للتشبيه، و«ما» مصدرية، أي: لقد جئتمونا مجيئًا كما خلقناكم أول مرة، أي: كحالكم لما خلقناكم أول مرة، لا شيء معكم، أي: بلا مال، ولا أهل، ولا ولد، ولا عشيرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [الأنعام: ٩٤].

وفي الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»^(٣)، أي: كما ولدتهم

(١) أخرجه ابن ماجه في الأدب ٣٦٨٥.

(٢) أخرجه أحمد ١ / ٤٥٣، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٤٧، ومسلم في الجنة ٢٨٦٠، والنسائي في الجنائز ٢٠٨١، والترمذي في

أمهاتهم جرّدًا لا شيء معهم، والمعنى: لقد جئتمونا كحالكم يوم خلقناكم أول مرة، ليس معكم شيء مما خولناكم في الدنيا، وهذا ظاهر الآية، ولا ينافي هذا أن يستدل بها أيضًا على الخلق الثاني، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبِيسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].

وفي هذا تهديد وتقريع للمنكرين للبعث، وتنديم لهم وتوبيخ على رؤوس الأَشهاد؛ ولهذا قال: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ﴾، «بل» للإضراب الانتقالي، أي: بل زعمت زعمًا كاذبًا، واعتقدتم اعتقادًا باطلاً:

﴿أَلَنْ تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ لبعثكم وحسابكم ومجازاتكم على أعمالكم، أي: أنكرتم وعد الله ووعدته بالبعث والحساب والجزاء، وها قد رأيتموه.

وهذا يقال للكفار فيناقشون الحساب، ويحاسبون حسابًا عسيرًا، و«من نوقش الحساب عُدّب»، كما قال ﷺ^(١)؛ ولهذا ينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.

أما المؤمنون فيدنى أحدهم من ربه حتى يضع عليه كنفه - أي: ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه، فيقول: «يا فلان، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَ لَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

قوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾، «الكتاب» اسم جنس، أي: ووضعت كتب الأعمال،

صفة القيامة ٢٤٢٣، من حديث ابن عباس ؓ.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٣٦، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٧٦، وأبو داود في الجنائز ٣٠٩٣، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٦؛ من حديث عائشة ؓ.

(٢) سبق تحريجه.

أي: أحضرت ونشرت الصحف ودواوين الأعمال التي كتبها الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۖ﴾ [التكوير: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ۖ﴾ [١٣] أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ [الإسراء: ١٣-١٤]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ ۖ﴾ [الحاقة: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَقُولُ يَلَيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابَهُ ۖ﴾ [الحاقة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ﴾ [١] وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿٢﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿٣﴾ [الانشقاق: ٧-١٢].

﴿فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ﴾، أي: فترى أيها الرائي وتشاهد ﴿الْمَجْرِمِينَ﴾ مرتكبي الجرائم من الكفر والشرك والكبائر والموبقات والمعاصي والآثام.

﴿مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾، أي: خائفين مما في هذا الكتاب، أي: من الذي كتب في هذا الكتاب من الجرائم والفضائح والأعمال السيئة والأفعال القبيحة التي ارتكبوها، ويتمنون أنهم لم يعطوا كتبهم ولم يروها، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَقُولُ يَلَيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابَهُ ۖ﴾ [الحاقة: ٢٥-٢٧].

﴿وَيَقُولُونَ﴾ من شدة الخوف والوجل: ﴿يَوَيْلَ لَنَا﴾ «يا» للتنبيه، أي: يا ويلنا ويا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا، ويا هلكتنا!

﴿مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾، «ما» للاستفهام، ومعناه: التعجب، أي: أي شيء لهذا الكتاب؟ أو ما شأن هذا الكتاب؟

﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾، أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة ﴿إِلَّا أَحْصَاهَا﴾، «إلا» أداة حصر، أي: إلا عدّها وضبطها وأثبتها عددًا وحفظها، كما قال تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۖ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

وقدم «صغيرة»؛ لأن إحصاءها أدل على التعجب، ولأنها إذا أحصيت ولم تنس

فالكبيرة من باب أولى، وعطف عليها الكبيرة لإرادة التعميم وتأكيده.

عن سعد بن جنادة رضي الله عنه، قال: لما فرغ رسول الله ﷺ من غزوة حنين، نزل قفرًا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي ﷺ: «اجمعوا من وجد حطبًا فليأت به»، قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركامًا. فقال النبي ﷺ: «أترون هذا؟ فكذاك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليترك الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة؛ فإنها محصاة»^(١).

وقد مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم يعدون حسناتهم بالحصى، فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء^(٢).

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾، «ما» موصولة أو مصدرية، أي: ووجدوا الذي عملوه، أو وجدوا عملهم ﴿حَاضِرًا﴾، أي: مثبتًا محضًا لا يستطيعون نفيه وإنكاره، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩]، أي: تظهر المخبات والضمائر.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»^(٤).

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ الخطاب لكل من يصلح له، والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها، أي: ولا يظلم ربك أحدًا من خلقه، لكمال عدله بل يجازي كلاً بعمله، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

(١) أخرجه الطبراني، فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥ / ١٦١ - ١٦٢.

(٢) أخرجه الدارمي في «المسند» ١ / ١٢٠ (٢١١ - ٥)، وأخرجه في «تاريخ واسط» ص ١٩٨.

(٣) أخرجه البخاري في الحيل ٦٩٦٦، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٣٥.

(٤) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ١٧٣٨، والترمذي في الفتن ٢١٩١.

[آل عمران: ١٨٢]، [الأنفال: ٥١]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

فيجازي عز وجل الكفرة والمجرمين بالعدل، ويجازي أوليائه بالمغفرة والصفح والفضل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ۝﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ﴾ [النساء: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝﴾ [النساء: ٤٩]، [الإسراء: ٧١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا ۝﴾ [النساء: ١٢٤].

وفي الحديث: «إنه ليقاد للشاة الجلاحاء من الشاة القرناء»^(١).

الفوائد والأحكام:

- ١- بيان حقارة الحياة الدنيا وسرعة زوالها وفنائها، والتحذير من الاغترار بها، وأنها بسرعة فنائها أشبه بالماء ينزل من السماء، فيختلط به نبات الأرض، فيصير هشيماً يابساً تفرقه الرياح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُصْرِبَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ﴾.
- ٢- بلوغ القرآن الكريم الغاية في البلاغة والبيان في ضرب الأمثال؛ فإن في تمثيل الحياة الدنيا وعمر الإنسان فيها بالمطر ينزل من السماء، فيختلط به نبات الأرض، ثم يصير هشيماً تذروه الرياح؛ أبلغ مثال وأدقه وأوضحه وأبلغه في التأثير، وإقامة الحجة، على من كان ذا عقل وعلم، والإنسان يعيش هذا وذاك، فيرى بأم عينيه المطر ينزل، فينبت النبات ويزهو، ثم سرعان ما يكون هشيماً تذروه الرياح، ويرى عمره والأعمار سرعان ما تتصرم، وصدق الله العظيم: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝﴾ [العنكبوت: ٤٣].
- ٣- قدرة الله تعالى التامة على الإحياء والإماتة وعلى كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٨٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿١٥﴾.

٤- التحذير من الافتتان بالمال والبنين، والانشغال بهما عن الاستعداد للآخرة، وبيان أنها مجرد زينة الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، كما قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فَتَنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فَتَنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥].

وقال ﷺ: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»^(١).

٥- أن الباقيات الصالحات - وهن الأعمال الصالحة - خير ثواباً وأجرًا، وخير يؤمل ويرجى عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ ﴿٥﴾.

٦- أن الأعمال الصالحة هي التي تبقى ولا تفنى، ويبقى ثوابها وأجرها؛ ولهذا قال ﷺ: «يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأننى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركة للناس»^(٢).

٧- الترغيب في الاستزادة من الأعمال الصالحة؛ لأن الله وصفها بـ«الباقيات الصالحات» ووعد عليها بالثواب والأجر العظيم، وأنها خير ما يؤمل ويرجى عند الله تعالى، وشتان شتان بين من انشغل بما يفنى من زينة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد وغير ذلك، وبين من أثر ما يبقى وما هو أرجى له عند الله.

٨- بيان عظيم يوم القيامة وشدة أهواله؛ تخويفًا وتحذيرًا من ذلك، وحثًا على الاستعداد له، ففيه تُسير الجبال الثوابت الراسيات، وتظهر الأرض بارزة لا شيء يسترها، من جبال أو أودية أو أشجار أو غير ذلك، بعد أن تسير الجبال، ثم تكون قاعًا صفصفاً لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾.

٩- حشر جميع الخلائق وجمعهم يوم القيامة دون ترك أحد منهم؛ لقوله تعالى:

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٩، من حديث أبي هريرة ؓ.

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ﴾.

١٠- عرض الخلائق على الله عز وجل صفًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبية ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

١٢- مجيء الخلائق يوم القيامة كحالم لما خلقهم أول مرة، لا شيء معهم مما خولوه في الدنيا من الأموال والأولاد وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

١٣- قدرة الله تعالى التامة على إعادة الخلق خلقًا آخر كما بدأهم أول مرة، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

١٤- التزهيد في الدنيا ومتاعها الزائل، وما فيها من زينة الأموال والأولاد وغير ذلك؛ لأن هذا كله يذهب ويفنى، ولا يبقى للمرء إلا العمل الصالح.

١٥- إنكار الكفار البعث والمعاد والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنَا نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ﴾.

١٦- تهديد الكفار ووعيدهم وتقريعهم على كفرهم وإنكارهم البعث؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنَا نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ﴾.

١٧- وضع كتب الأعمال، ونشر الصحف التي كتبتها الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون، فسعيد أخذ كتابه بيمينه، وشقي أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره؛ لقوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾.

١٨- إشفاق المجرمين وخوفهم مما في كتبهم؛ لعلمهم بما سطر فيها من قبيح الأقوال، وسيئ الأفعال؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾.

١٩- تحسر المجرمين وندامتهم- ولات ساعة مندم- على ما سطروا على أنفسهم في كتبهم من الجرائم والموبقات، وتعجبهم من تسجيل أعمالهم عليهم صغيرها وكبيرها؛ لقولهم: ﴿يَوَيْلَ لَنَا مَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾.

٢٠- أن المجرمين والكفار في ذلك اليوم ينطقون بألستهم ويتكلمون في بعض

المواقف.

٢١- إحصاء وإثبات جميع ما عمله الخلائق وضبطه في كتب أعمالهم، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقيقه وجليله.

٢٢- إحصاء وإثبات جميع ما عمله المجرمون فلا يستطيعون نفيه وإنكاره؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾.

٢٣- إثبات كمال عدل الله تعالى في محاسبته الخلائق ومجازاتهم، وأنه لا يظلم أحداً من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾..

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ * مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُولًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ۝ وَتِلْكَ الْأَفْرَى أَهْلَكَتْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝﴾:

قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، أي: واذكر إذ قلنا، أي: حين ﴿قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾، أي: لجميع الملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ احترامًا وإكرامًا له، وتشفيرًا وتعظيمًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝﴾ [الحجر: ٢٨-٢٩].

﴿فَسَجَدُوا﴾ كلهم، كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝﴾

أي: سجدوا تكريماً وتشريفاً وتعظيماً لآدم، وطاعة وامثالاً لأمر الله عز وجل.
﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، «إلا» أداة استثناء.

﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾، أي: في أصل خلقه؛ لأنه خلق من مارج من نار، كما قال تعالى:
﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۖ﴾ [الرحمن: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْتُهُ مِنْ
قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۖ﴾ [الحجر: ٢٧]، وقال ﷺ: «وخلق الجان من مارج من نار»^(١).

قال ابن كثير^(٢): «خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، فعند الحاجة نضح كل إناء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم، وعصى بالمخالفة».

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾، أي: فخرج عن أمر ربه وعن طاعته، فلم يسجد لآدم تكبراً منه على آدم وافتخاراً بأصله، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ﴾ [الأعراف: ١٢]، وقال تعالى: ﴿قَالَ يَبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِيٍّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ﴾ [ص: ٧٥-٧٦].

﴿أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ بعدما ذكر بعداوة إبليس لآدم عليه السلام، وعدم سجوده له مع الملائكة، وفسقه وخروجه عن أمر ربه وطاعته، أنكر على المشركين اتخاذه وذريته أولياء من دون الله، مع عداوته لله تعالى ولأبيهم آدم عليه السلام. الاستفهام في قوله: ﴿أَفْتَتَّخِذُونَهُ﴾ للإنكار والتقريع والتوبيخ، والتسفيه للمشركين والمكذبين وكل من خالف أمر الله.

أي: أتجعلون إبليس ونسله من شياطين الجن ومن تبعهم من شياطين الإنس ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ توالونهم وتطيعونهم وتتبعونهم؟ أي: بدلاً عني؛ لأن من والى إبليس وذريته فليس بموالٍ لله، وإن زعم ذلك، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «أنا أغنى

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٩٦، وأحمد ٦/ ١٥٣، ١٦٨، من حديث عائشة ؓ.

(٢) في «تفسيره» ١٦٤ / ٥.

الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(١).
فلا تجتمع موالاة الله تعالى ومحبته وطاعته، مع موالاة عدوه إبليس ومحبته وطاعته،
وكما قيل:

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمرى في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع^(٢)

﴿وَهُمْ لَكُمْ وَعَدُوٌّ﴾ الجملة حالية، وفيها تعليل للنهي عن موالاتهم، و«العدو»
اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع، كما قال تعالى: ﴿هُمُ الْأَعْدُوُّ فَأَحْذَرَهُمْ﴾ [المنافقون:
٤٤].

أي: وقد تبين لكم من عداوتهم لله تعالى، وعداوتهم لأبيكم؛ أنهم لكم عدو،
كفيف توالونهم؟

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا تَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾ * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ
أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥٢﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٤﴾﴾ [يس: ٥٩-
٦٢].

﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾، «بئس» فعل ماضٍ جامد يفيد الذم، ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾
بالشرك ﴿بَدَلًا﴾ تمييز.

أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من اتخاذ إبليس وذريته أولياء، وهم سبب كل شر،
بدلاً عن ولاية الله الذي في ولايته كل خير.

وفي الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ دلالة على أن تقديم ولاية
الشیطان على ولاية الرحمن من أظلم الظلم، وأن من فعل ذلك فهو ظالم أشد الظلم.
قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٨٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الكامل في اللغة» ٤/٢.

كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾.

قوله: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، قرأ أبو جعفر: «مَا أَشْهَدْنَاهُمْ» بالنون والألف على الجمع للعظمة، وقرأ الباقر بالتاء مضمومة: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾، أي: ما أشهدت إبليس وذريته الذين اتخذهم المشركون أولياء من دوني ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: ما أحضرتهم وما جعلتهم شهداء ولا شركاء في خلق السموات والأرض، بل تفردت بخلقهما.

﴿وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾، أي: ولا أشهدتهم خلق أنفسهم، أي: خلق أنفس بعضهم. ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ قرأ أبو جعفر بفتح التاء: «وَمَا كُنْتُ» خطاباً للنبي ﷺ، وهو خبر مستعمل في النهي، وقرأ الباقر بضم التاء: ﴿وَمَا كُنْتُ﴾.

أي: وما كنت جاعل المضلين، وهم إبليس وذريته وأعدائه من الشياطين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِجِدْلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿٥١﴾﴾ [الأنعام: ١٢١]، وقال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]، وقال تعالى عنه: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [يس: ٦٠-٦٢]، وقال تعالى: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ [القصاص: ١٥].

﴿عَضُدًا﴾، أي: عوناً لي؛ لتمام قدرتي وغناي عنهم، ولا أنصاراً ينصرون ديني، لأنهم ضالون، فكيف يُتخذون أولياء من دوني وهم ما خلقوا شيئاً، ولا شاركوا في الخلق، بل ولا شاهدوه؟!!

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾﴾.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾، قرأ حمزة بالنون: «نَقُولُ»، وقرأ الباقر بالياء: «يَقُولُ».

أي: واذكر يوم يقول عز وجل للمشركين؛ تقريباً وتوبيخاً لهم على رؤوس الأشهاد:

﴿نَادُوا شُرَكَاءِيَ﴾، أي: ادعوا شركائي ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾، أي: الذين ادعيتهم في الدنيا كذبًا وزورًا أنهم شركاء لي، وعبدتموهم من دوني.
أي: ادعوهم ليشفعوا لكم، وينقذوكم مما أنتم فيه من الهول والعذاب.
﴿فَدَعَوْهُمْ﴾، أي: نادوا شركاءهم واستغاثوا بهم.

﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾، أي: فلم يجيبوهم، والسين والتاء للمبالغة، و«استجاب» أبلغ من «أجاب»، أي: فلم يجيبوهم؛ لأن هؤلاء الشركاء إنما هم جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، أو ممن عبدهم المشركون من الملائكة والأنبياء والصالحين، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

قال تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [القصص: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾ [وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ] [الأحاف: ٥-٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ [كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا] [مریم: ٨١-٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ [يونس: ٢٨-٢٩].

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾، أي: مهلكًا، والموبق: المهلك، وفي الحديث قوله ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها»^(١)، أي: أو مهلكها، وقوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات»^(٢)، أي: المهلكات.

(١) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٢٣، من حديث أبي مالك الأشعري ؓ.

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٦٧، ومسلم في الإيمان ٨٩، وأبو داود في الوصايا ٢٨٧٤، والنسائي في

أي: وجعلنا بينهم موبقًا ومهلكًا عظيمًا، فلا يستطيعون الوصول إلى شركائهم، ولا يستطيع شركاؤهم الوصول إليهم. أو: جعلنا بينهم موبقًا ومهلكًا في جهنم، يهلكون فيه جميعًا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [الأنبياء: ٩٨-٩٩]، وقال تعالى: ﴿* أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝﴾ من دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسِيمُونَ ۝﴾ [الصافات: ٢٢-٢٦].

وقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: «هو واد عميق، فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة»^(١).

وهذا كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ ۝﴾ [الروم: ١٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۝﴾ [الروم: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَمْتَرُوا يَوْمَ آيَها الْمُجْرِمُونَ ۝﴾ [يس: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝﴾ [الشورى: ٧]. لكن حمل الآية على هذا المعنى بعيد، والأظهر الأول بدلالة السياق.

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾، أي: رأوها عين اليقين، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝﴾ [التكاثر: ٧]، وذلك عندما يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها^(٢).

﴿فَطَنُوا أَنَّهُمْ مُوَفَّقُوها﴾، أي: أيقنوا أنهم واقعون فيها لا محالة؛ لعلمهم بما ارتكبوا من أسباب وردوها، وهذا من باب تعجيل الهم والحزن والألم المعنوي لهم؛ لأن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز؛ ولهذا قيل: «كاد المريب أن يقول: خذوني». ﴿وَلَمْ يَحْدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾، أي: مخلصًا وطريقًا يعدل بهم عنها، ومكانًا

الوصايا ٣٦٧١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥/ ١٦٦، ١٦٧.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٤٢، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٧٣، من حديث عبدالله بن

ينصرفون إليه؛ لينجوا منها، بل لا بد لهم منها.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾، أي: وضعنا وبيننا ونوعنا ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾، أي: في هذا القرآن العظيم ﴿لِلنَّاسِ﴾، أي: للناس جميعًا.

﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: نوعنا في هذا القرآن من كل مثل، لإثبات وحدانية الله تعالى، وإثبات البعث، وبيان حال الدنيا والآخرة وغير ذلك؛ لإيضاح وبيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والترغيب والترهيب، وذكر ما أعد للمؤمنين من الجنات والنعيم المقيم، وما أعد للكافرين من النار والعذاب الأليم، إلى غير ذلك مما فيه إقامة الحجة على الخلق، إغراء وإندارًا.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، أي: ومع التصريف والبيان في القرآن للناس من كل مثل وبيان الحق من الباطل غاية البيان، كان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أن رسول الله ﷺ طرده فاطمة بنت النبي ﷺ ليلاً، فقال: «ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئاً، ثم سمعته وهو موّل يضرب فخذه وهو يقول ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾»^(١).

ومعنى قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، أي: كثير المجادلة والمخاصمة بالباطل، والمعارضة للحق، والمخالفة لأمر الله، والخروج عن طاعته؛ بسبب ظلمه وجهله.

فكل المخلوقات انقادت لأمر الله، واهتدت لما خلقت له، وأطاعت أمره، ما عدا كثيراً من الناس، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٢٧، ومسلم في صلاة المسافرين، ما روي فيمن قام الليل أجمع حتى أصبح ٧٧٥، والنسائي في قيام الليل ١٦١١، من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴿[الحج: ١٨].

ويا سبحان الله! كل المخلوقات تهتدي لما خلقت له، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَهُوَ هَدَى ﴿٥٠﴾﴾ [طه: ٥٠]، أي: هداه لما خلق له، ما عدا كثيراً من بني آدم الذين كرمهم الله وميزهم بالعقل على سائر المخلوقات، والله في ذلك الحكمة البالغة، وصدق الله العظيم: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، نعم هم أضل من الأنعام؛ لأنهم لم يهتدوا لما خلقوا له، وقد اهتدت الأنعام لما خلقت له، تحوط أولادها، وتغذيهم بلبنها، وبما تجلب لهم من الطعام والشراب، وتذهب لمراعيها وتعود إلى مرايحها، تغدو خماصاً وتروح بطاناً، تسكن وتنام بعد غروب الشمس، وتستيقظ عند طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، تعتاد لما عودت عليه من حمل الأمتعة، والتنقل من مكان إلى مكان، وتعرف طريقها إلى ذلك، وإلى محالها، وإلى موارد المياه، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا ءَايَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُرُوقًا ﴿٥٦﴾﴾:

قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾، «أن» والفعل «يؤمنوا» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ثانٍ لـ «منع»، أي: وما منع الناس الإيمان، ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾، «إذ» ظرف بمعنى: «حين»، أي: حين جاءهم الهدى على ألسنة الرسل، وفيما أنزل عليهم من الكتب.

﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾، أي: يطلبوا منه المغفرة ويتوبوا إليه وينيبوا له.

﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾، «إلا» أداة حصر، و«أن» والفعل بعدها في تأويل

مصدر في محل رفع فاعل ﴿مَنَعَ﴾.

﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾، أي: سنة الله تعالى وطريقته في المكذبين الأولين بأخذهم بالعذاب المفاجئ واستئصالهم، والمعنى: وما منع الناس من الإيمان واستغفار ربهم

والتوبة والإنابة إليه؛ إذ جاءهم الهدى، إلا انتظار أن تأتيهم سنة الله في المكذبين قبلهم بأخذهم بالعذاب المفاجئ، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَّظَرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾ [يونس: ١٠٢].

﴿أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾، «أو» عاطفة، ﴿يَأْتِيهِمُ﴾ منصوب عطفاً على ﴿تَأْتِيهِمْ﴾. ﴿قُبُلًا﴾ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وعاصم بضم القاف والباء: ﴿قُبُلًا﴾، وقرأ الباكون بكسر القاف وفتح الباء: ﴿قُبُلًا﴾ حال.

أي: أو طلبهم أن يأتيهم العذاب الذي توعدوا به مقابلة ومواجهة، يرونه عياناً، ويشاهدونه، كما قال قوم شعيب له عليه السلام: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٧]، وقال قوم لوط له عليه السلام: ﴿أَنَّتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وكما قالت قريش: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وقالوا: ﴿وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [تو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ٧] ﴿الحجر: ٦-٧﴾، وقالوا: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَّنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦].

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾، «إلا» أداة حصر.

﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾، أي: إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين، أي: مبشرين لمن آمن وأطاع الله ورسله بالسعادة في الدنيا والآخرة، والجنة، ومنذرين لمن كفر وعصى الله ورسله بالشقاء في الدنيا والآخرة، والنار.

﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي: ويخاصم الذين كفروا وينازعون ﴿بِالْبَاطِلِ﴾، والباطل: ما ليس بحق، وهو الزائل الذاهب.

﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ اللام للتعليل، أي: لأجل أن يزيلوا ويبطلوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وهيهات أن يحصل لهم ذلك.

والضمير في «به» يعود إلى الباطل، أي: ليدحضوا بالباطل الحق، أو يعود إلى المصدر المفهوم من قوله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾، أي: ليدحضوا

بجدالهم بالباطل الحق.

﴿وَاتَّخَذُوا ءَايَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ قرأ حمزة بسكون الزاي: ﴿هَزُوًا﴾، وقرأ الباقون بضمها: ﴿هُزُوًا﴾، أي: جعلوا ما بعثت به رسلي من الآيات البينات، وما أيدتهم به من المعجزات، والحجج والبراهين القاطعات، وما حذروا وخوفوا به من العذاب والعقوبات ﴿هُزُوًا﴾، أي: استهزاء وسخرية، فسخروا بالرسل وما جاؤوا به من الآيات والمعجزات، وكذبوهم أشد التكذيب.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾:

لما بين مجادلة الذين كفروا بالباطل ليزيلوا به الحق، واتخاذهم آيات الله والنذر هزواً، أتبع ذلك بيان شدة ظلم من قبل ذلك فأعرض عن آيات ربه بعد أن ذكر بها. قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾، الواو: استثنائية، و«من» اسم استفهام للإنكار والنفي، أي: لا أحد أشد ظلماً ﴿وَمِمَّنْ ذُكِّرَ﴾، أي: من الذي وعظ ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ الكونية والشرعية.

﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ الفاء للتعقيب، إشارة إلى سرعة إعراضه عن آيات الله دون تأمل أو تفكير، أي: فأعرض عنها بقلبه، ونسيها ولم يصنع لها ولا ألقى لها بالاً. ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾، أي: ونسي الذي قدمته يده من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، ولم يعرضها على ميزان الحق ليعلم أهى صالحة أم طالحة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾﴾ [آل عمران: ١٨٢]، [الأنفال: ٥١].

﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾، أي: إنا جعلنا كوناً وقدرًا، أي: صيرنا على قلوبهم أغطية ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله، أي: لئلا يفقهوه، أي: لئلا يفهموا هذا القرآن، أي: تمنعهم من فهم القرآن.

﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾، أي: وجعلنا في آذانهم صممًا وثقلًا معنويًا بحيث لا ينتفعون بما يسمعون، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، أي: لا يسمعون بها سماع انتفاع، وإن كانوا يسمعون بها سماعًا حسيًا.

﴿وَأَن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾، أي: ومهما دعوتهم إلى الهدى.

﴿فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ لأن الله طبع على قلوبهم، وختم عليها، وجعل عليها أكنة، فلا يفهمون ما يدعون إليه، وجعل في آذانهم وقرا وصممًا معنويًا فلا ينتفعون بما يسمعون، وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم وضلالهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٦] خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ [البقرة: ٦ - ٧]، وقال تعالى: ﴿وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

قال ابن القيم^(١):

والله ما خوفي الذنوب فإنها على طريق العفو والغفران
لكنما أخشى انصلاح القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن
وقد أكد نفي هداية هذا المعرض عن آيات الله لما قدمت يدها، والذي ختم الله على قلبه وجعل في آذانه وقرا، بثلاثة مؤكدات هي: حرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط، وحرف النفي والتوكيد «لن»، ولفظ «أبدًا» المؤكد لمعنى «لن».

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤْخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا﴾ [٥٨] وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكَ عَنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾:

قوله: ﴿وَرَبُّكَ﴾ يا محمد ﴿الْغَفُورُ﴾، أي: ذو المغفرة الواسعة لجميع ذنوب عباده، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

و«الغفور»: اسم من أسماء الله عز وجل، والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة.

﴿ذُو الرِّحْمَةِ﴾، أي: صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، كما قال تعالى: ﴿قُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

ورحمته عزو وجل تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له، ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه، كما قال عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾، «لو» حرف شرط غير جازم، وهي حرف امتناع لامتناع، والباء للسببية، و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: لو يعاقبهم بسبب الذي كسبوه، أو بسبب كسبهم من الكفر والإعراض عن آيات الله ونسيان ما قدمت أيديهم. ﴿لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ اللام رابطة لجواب «لو»، أي: لعجل لهم العذاب وأهلكهم ولم يؤخره، ولم يمهلهم، ولكنه عز وجل حلیم، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهلة ولا يمهله، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦].

﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾، «بل» للإضراب الانتقالي، أي: أنهم وإن أخر عنهم العذاب فلن يسلموا منه، بل لهم موعد للعذاب الدنيوي إن استمروا على كفرهم، وهذا وعيد وتهديد بما حصل لهم بعد ذلك في بدر، كما أن لهم موعداً للعذاب الأخروي يوم القيامة لا بد لهم منه؛ ولهذا قال:

﴿لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾، أي: لن يجدوا من دونه مكاناً يثّلون إليه، ولا مخلصاً وملجأً، وليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل، ولا مفر ولا مهرب.

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى﴾ المراد بالقرى: أهلها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [العنكبوت: ٣١]، أي: تلك الأمم السابقة والقرون الخالية الظالمة بالكفر

والشرك وتكذيب الرسل، كعاد وثمرود ومدين وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهم، وأشار إليهم بـ«تلك»؛ لأن هذه الأمم كالحاضرة يرى مشركو قريش آثارهم، ويسمعون أخبارهم، ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾، أي: أخذناهم بأنواع العقوبات وعذبناهم واستأصلناهم، ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾، أي: حين ظلموا بتكذيب الرسل والكفر والشرك.

﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم واللام: ﴿لِمَهْلِكِهِمْ﴾، وقرأ حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام: ﴿لِمَهْلِكِهِمْ﴾، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام: ﴿لِمَهْلِكِهِمْ﴾.

أي: لم نعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلناهم، وجعلنا لوقت هلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾، أي: وقتًا معلومًا، وأجلًا محدودًا، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، فلما حان أجلهم أهلكناهم، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، [النحل: ٦١].

وفي هذا تحذير وتهديد للمشركين المكذبين للنبي ﷺ، أي: احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، ولا تغتروا بأمهالكم، وترقبوا أخذ الله لكم، فلهلاككم وقت معلوم، وأجل محدود.

الفوائد والأحكام:

١- تذكير هذه الأمة بأمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، وامتثالهم لذلك إلا إبليس؛ ليعلموا شدة عداوة إبليس لله عز وجل، ولأبيهم آدم ولهم، ويحذروا من طاعته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ الآية.

٢- فضيلة آدم عليه السلام وشرفه عند ربه؛ لهذا أمر عز وجل الملائكة بالسجود له تزيينًا له وتكريماً وتعظيماً.

٣- إثبات وجود الملائكة، وسرعة امتثالهم لأمر الله تعالى، ومبادرتهم بالسجود لآدم، طاعة لله تعالى، وتعظيماً لآدم عليه السلام.

٤- امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام مخالفة لأمر الله، واستكباراً على آدم.

٥- أن إبليس كان من الجن في أصل خلقه، خلق من نار؛ ولهذا خانه أصله ففسق عن أمر ربه وخرج عن طاعته؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق بما فيهم إبليس؛ لقوله تعالى: ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، وقوله: ﴿بِعَايَتِ رَبِّي﴾.

٧- رجوع كل شيء لأصله غالباً، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ولا يجنى من الشوك العنب.

٨- الإنكار والتفريع للمشركين، الذين اتخذوا إبليس وذريته أولياء من دون الله، وهم لهم عدو، لعداوتهم لله تعالى، وعداوتهم لأبيهم آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾.

٩- أن من اتخذ إبليس وذريته أولياء فهو عدو لله، وإن زعم موالاته الله؛ لأن موالاته الله لا تجتمع مع موالاته عدوه؛ ولهذا قال: ﴿أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾.

١٠- بئس وقبح للظالمين بدلاً اتخذهم إبليس وذريته أولياء من دون الله؛ لقوله تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾.

١١- أن من أظلم الظلم اختيار ولاية الشيطان، وتقديمها على ولاية الرحمن، وأن من فعل ذلك فهو ظالم أشد الظلم، بدلالة الإظهار في قوله: ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ مقام الإضرار.

١٢- عدم استحقاق إبليس وذريته اتخاذهم أولياء من دون الله؛ لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، فلم يشهدهم الله خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يكن بحاجة إلى اتخاذهم أعواناً؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تُتَّخَذُونَ عَضُدًا﴾.

١٣- تفرد عز وجل بخلق السموات والأرض، وخلق الجن والإنس وجميع الخلق، وعظيم قدرته وقوته وغناه، وعدم حاجته إلى أحد من الخلق.

١٤- توبيخ المشركين يوم القيامة بأمره عز وجل لهم بنداء شركائه الذين زعموهم والاستغاثة بهم؛ لفضحهم وبيان بطلان زعمهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾.

١٥- دعوة المشركين شركاءهم في الدنيا، واستغاثتهم بهم في ذلك اليوم؛ ليشفَعوا لهم، وعدم استجابتهم لهم؛ لأنهم جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ولا يملكون

لأنفسهم نفعا ولا ضرا؛ لقوله تعالى: ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾.

١٦- الحيلولة بين المشركين وبين الوصول إلى شركائهم، والفصل بينهم بموبق ومهلك من النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾، ويحتمل أن يكون المعنى: وجمعنا بينهم بمهلك من النار يهلكون فيه جميعا.

١٧- رؤية المجرمين النار في موقف القيامة عيانا وتيقنهم أنهم واقعون فيها لا محالة، لما قدموه من موجبات ورودها من سيئ الأعمال وقبيح الفعال؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾.

١٨- لا مناص ولا محيد للمجرمين عن جهنم، ولا طريق يعدل بهم عنها، ولا بد لهم منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾.

١٩- إقامة الحجة بتصريف الأمثلة في القرآن، وتنويعها للناس، وتوضيحها؛ لبيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحرام من الحلال، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾.

٢٠- أن الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل بالباطل؛ ليدحض به الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾.

٢١- أنه ما منع الناس من الإيمان واستغفار ربهم إلا انتظار أن تأتيهم سنة الله تعالى في الأولين قبلهم بمفاجأتهم بالعذاب وإهلاكهم، أو طلبهم أن يأتيهم العذاب مقابلة وعيانا يشاهدونه قبل وقوعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾، وفي هذا تهديد ووعد للمكذبين للنبي ﷺ.

٢٢- اتباع كثير من الناس سنن من كان قبلهم، ولو كانوا على ضلال وباطل، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ﴾، ﴿أَتَوَّصَوُا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٢-٥٣].

٢٣- أن سنة الله تعالى في إهلاك المكذبين ثابتة في الأولين والآخرين لا تتغير ولا تتبدل.

٢٤- التحذير من تأخير الإيمان والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى حتى حلول العذاب وغلق الباب.

٢٥- أن الله عز وجل إنما أرسل الرسل للبشارة للمؤمنين بالجنة، والندارة للكافرين من النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾.

٢٦- مجادلة الذين كفروا ومخاصمتهم بالباطل ليزيلوا به الحق، وهيهات لهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.

٢٧- اتخاذهم آيات الله وما أنذروا وخوفوا به من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة استهزاء وسخرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾.

٢٨- أنه لا أحد أشد ظلماً ممن ذكر ووعظ بآيات ربه، ثم تولى وأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمَّا قَدْ دَمَتْ يَدَاكَ﴾ فذلك لأنه قد عصى الله على بصيرة.

٢٩- التحذير من الإعراض عن آيات الله، وعدم التأمل والتفكر فيها، ونسيان المرء ما قدمت يداه، وعدم التوبة والاستغفار.

٣٠- معاقبة المكذبين بسبب تكذيبهم، بجعل الأكنة على قلوبهم، والوقر في آذانهم، فلا يفهمون القرآن، ولا يسمعون سماع تدبر وانتفاع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾.

٣١- أن من قدر الله عليهم الكفر، وجعل على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقراً، فلا سبيل إلى هدايتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾.

٣٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾.

٣٣- إثبات اسم الله تعالى: «الغفور»، وصفة المغفرة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿الْغَفُورُ﴾.

٣٤- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل، رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل، ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾.

٣٥- إمهال الله تعالى للمكذبين، وعدم مؤاخذتهم بما كسبوا بتعجيل العذاب لهم، وهذا من آثار مغفرته ورحمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا

كَسَبُوا لَعَجَلٌ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴿٥٠﴾.

٣٦- أن للمكذبين بآيات الله المعرضين عنها موعداً لعذابهم محدداً معلوماً لا يتقدم ولا يتأخر، لا محيد لهم عنه ولا محيص، ولا ملجأ لهم منه ولا مهرب، فلا يغتروا بامهال الله لهم؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾.

٣٧- تسلية النبي ﷺ تجاه إعراض قومه عما جاءهم به من الآيات وكفرهم وضلالهم، وعدم معاجلتهم بالعقوبة.

٣٨- تحذير المشركين المكذبين أن يحل بهم ما حل بالأمم الظالمة قبلهم من الهلاك؛ بسبب ظلمهم، الذين أمهلوا ولم يهملوا، بل جعل الله لوقت إهلاكهم موعداً؛ أهلكهم فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَنِلَّكَ الْفُرَىٰ أَهْلَكْتَهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي نَاصِبٌ لَكُمْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ﴾.

هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة: قصة موسى وفتاه والخضر؛ بدءاً من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ﴾.

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب ؓ؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، فكيف لي به؟ فقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكمل، فحيثما فقدت الحوت، فهو ثم. فأخذ حوتاً فجعله في مكمل، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه «يوشع بن نون»، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكمل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سرباً، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوث، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتينا غداءنا؛ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً، ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ﴾. فقال: فكان للحوث سرباً، ولموسى وفتاه عجباً. فقال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ﴾،

قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبًا، فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً، قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا، يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾. فقال له الخضر: ﴿إِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة، فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نولٍ، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾. قال: وقال رسول الله ﷺ: وكانت الأولى من موسى نسيانًا. قال: وجاء عصفور فوق على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: ﴿إِن سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ ﴿٧٦﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴿٧٧﴾ قال: مائل - فقام الخضر فأقامه بيده، فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّحَدَّثَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، قال: فقال رسول الله ﷺ: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما».

قال سعيد بن جبیر: فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة

صاحلة غصبًا»، وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين»^(١).
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا﴾ قال موسى عليه السلام هذا؛ حرصًا منه على لقاء هذا العبد، الذي أوحى الله لموسى: أنه في مجمع البحرين من هو أكثر منه علمًا؛ ليتعلم منه.

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾، أي: واذكر إذ قال موسى نبي الله عليه السلام ﴿لِفَتَاهُ﴾، أي: لخادمه يوشع بن نون، وكان تبعًا له، وقد طوي ذكره بعد أن لقيا الخضر، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

﴿لَا أَبْرَحُ﴾، أي: لا أزال أتابع المسير.
﴿حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾، «حتى» للغاية، أي: إلى غاية أن أبلغ مجمع البحرين، أي: ملتقى البحرين؛ لأن الله أوحى إليه، كما في حديث ابن عباس، عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك».
﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا﴾، أي: حقبًا من الزمان، أي: ولو أن أمضي زمنا طويلا، أي: إلى أن أبلغ ذلك.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾، أي: فلما بلغ موسى وفتاه ﴿مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾، أي: مجمع بين البحرين، أي: ملتقاهما.

﴿لَيْسَ حَوْتُهُمَا﴾ الذي أمر الله موسى بأخذه معه لما قال موسى: «يا رب فكيف لي به؟»، أي: بهذا العبد الذي هو أعلم مني؟ قال: تأخذ معك حوتًا، وفي رواية: «حوتًا ملحًا» فتجعله في مكمل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتًا فجعله في مكمل.

وأضاف النسيان إليهما مع أن الناسي هو الفتى؛ لأن شأنهما واحد.
والمراد بالنسيان هنا الذهول والغفلة، لا الترك، أي: ذهلا عنه.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ٤٧٢٥، ٤٧٢٦، ومسلم في الفضائل ٢٣٨٠، والترمذي في التفسير ٣١٤٩، وأحمد ٥/ ١١٨-١١٩.

﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾، «سربًا» مفعول به ثانٍ لـ «اتخذ»، أي: اضطرب الحوت في المكمل فخرج منه فسقط في البحر، ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ﴾، أي: طريقه في البحر ﴿سَرَبًا﴾، أي: كالسرب والنفق، حيث أمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ موسى وفتاه مجمع البحرين.
 ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لِفَتَاهُ﴾، أي: لغلّامه وخادمه: ﴿ءَاتَيْنَا غَدَاءَنَا﴾، أي: أحضر لنا غداءنا، والغداء هو: طعام النهار، مشتق من كلمة «الغدوة»؛ لأنه يؤكل وقت الغدوة.
 ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾، أي: من سفرنا هذا الذي جاوزنا فيه المكان ﴿نَصَبًا﴾، أي: مشقة وتعباً.

قال ﷺ: «ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به». وذلك والله أعلم؛ لأن الشوق للوصول إليه سهل لهما الطريق، فلما جاوزا غايتها وجدا مس التعب، وهذا من آيات الله، ومن العلامات التي جعلها الله دلالة لموسى عليه السلام على وجود مطلبه، ومن أجل ألا يتهاديا في البعد عن المكان.

قال ابن القيم: «لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب، فقال لفتاه: ﴿ءَاتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ فإنه سفر إلى مخلوق، ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب؛ فإنه سفر إلى ربه تعالى، وهكذا سفر القلب ومسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين»^(١).

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ لما قال موسى لفتاه المقالة السابقة، قال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ الاستفهام للتعجب، أي: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة؟ وهي صخرة في مجمع البحرين، لما أتياها وضعا رؤوسهما فناما، فانفلت هنالك الحوت.
 ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾، أي: نسيت حفظه وتفقدته، فاضطرب في المكمل وخرج منه وسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سرباً.

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٣.

﴿وَمَا أُنْسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾، أي: وما أنساني أن أخبرك بما جرى للحوت إلا الشيطان؛ لقوله ﷺ: «فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت».

﴿أَنْ أَذْكُرُهُ﴾، «أن» والفعل «أذكره» في تأويل مصدر في محل نصب بدل اشتغال من الهاء في «أنساني»، أي: وما أنساني ذكر ما جرى للحوت لك إلا الشيطان، كما قال تعالى: ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: ٤٢].

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾، أي: واتخذ طريقه في البحر عجبًا، و«عجبًا» مفعول به ثانٍ لـ «اتخذ»، أو مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: محل عجب، أي: كيف اضطرب الحوت في المکتل وسقط منه، وسلك طريقه في البحر بعد أن كان ميتًا زمناً طويلاً؟! وكيف كان هذا الماء السيال بمرور الحوت به طريقاً سرباً، مجوفاً خالياً من الماء، فكان هذا الطريق للحوت سرباً، ولموسى وفتاه عجباً.

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ أي: قال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ الإشارة إلى ما تضمنه خبر الفتى من فقد الحوت، أي: هذا الذي كنا نطلب من بلوغ المكان الذي نفقد فيه الحوت ونجد فيه الخضر.

﴿فَازْتَدَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾، أي: فرجع موسى وفتاه يقصان ويتبعان ويقفوان آثار مشيهما؛ لئلا يخطئا الطريق الأول، حتى انتهيا إلى الصخرة، في المكان الذي انفلت فيه الحوت.

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾، أي: فلما وصل موسى وفتاه إلى الصخرة وجدا ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ وهو الخضر عليه السلام، ووصفه بالعبودية تشريفاً له.

وفي الحديث: «قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوباً، فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً».

عن أبي هريرة عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة^(١) بيضاء، فإذا هي تهنز من خلفه خضراء»^(١).

ومن هنا طوي ذكر فتى موسى، فلم يرد له بعدُ ذكر؛ لأن المقصود بالسياق إنها هو قصة موسى مع الخضر، وما كان بينهما.

﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾، أي: أعطيناه رحمة عظيمة واسعة من عندنا، ونكر «رحمة» للتعظيم.

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾، أي: وعلمناه من عندنا ﴿عِلْمًا﴾ نكر للتعظيم، أي: علمًا واسعًا لم يطلع عليه موسى عليه السلام، كما جاء في الحديث أن الخضر قال: «يا موسى، إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه».

الفوائد والأحكام:

١- التذكير بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام للاعتبار والاستفادة بما فيها من العبر والمواظ والحكم والفوائد والأحكام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾، أي: واذكر إذ قال موسى لفتاه إلى آخر القصة.

٢- فضيلة موسى عليه السلام، وحرصه على الاستزادة من العلم، وقوة عزمته في ذلك؛ لقوله لفتاه: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾.

٣- جواز تسمية الخادم: فتى لمن يخدمه، وجواز اصطحابه في السفر لكفاية المؤن وطلب الراحة.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»^(١).

٤- فضيلة طلب العلم، والرحلة في طلبه، وتحمل المشاق.

٥- مشروعية العزم والحزم في معالي الأمور، وعدم التردد أو الفتور، كما في طلب العلم والاستزادة منه، ونحو ذلك.

٦- البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة علم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، حديث الخضر مع موسى عليه السلام ٣٤٠٢.

(٢) أخرجه البخاري في العتق ٢٥٥٢، ومسلم في الألفاظ ٢٢٤٩، وأبو داود في الأدب ٤٩٧٥.

٧- جواز إخبار الخادم ونحوه ممن هم بصحبة المرء عما ينوي القيام به؛ توطئاً لهم على ذلك، وليستعدوا له، ما لم يكن في ذلك محذور؛ لقول موسى لفتهاه: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾، كما أخبر النبي ﷺ أصحابه حين غزا تبوك بوجهته، مع أن عادته التورية، وذلك حسب المصلحة.

٨- حكمة الله تعالى في نسيان موسى وفتهاه لما بلغا مجمع البحرين حوتهما، واتخاذ طريقه في البحر سرباً؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾.

٩- حكمة الله تعالى في عدم إحساس موسى عليه السلام وفتهاه بالجوع والنصب طيلة سيرهما إلا بعد مجاوزتهما المكان الذي أمر الله به؛ مما يدل على أن الموافق للأمر يعان ما لا يعان غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي لَفُتْتُكُمْ إِذْ أَتَاكُمْ عَلَى الْغَدَاةِ قُلُوبًا فَغَدَاةً لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾.

١٠- إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعاً؛ لظاهر قوله: ﴿إِنِّي لَفُتْتُكُمْ إِذْ أَتَاكُمْ عَلَى الْغَدَاةِ قُلُوبًا﴾.

١١- جواز إخبار الإنسان عما يجده من نصب أو جوع أو ألم، إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط والجزع من قدر الله.

١٢- تذكر فتى موسى بعد أن طلب منه موسى الإتيان بغدائهما وشكواه النصب، نسيانه أن يخبر موسى بما جرى للحوت حين أويا إلى الصخرة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾.

١٣- أن الشيطان من أعظم أسباب النسيان وعدم الذكر لما يحتاج الإنسان إلى ذكره؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾.

١٤- أن ما جرى للحوت - من اضطرابه وحياته واتخاذ في البحر طريقاً سرباً - هو أمر في غاية العجب، فكان ذلك للحوت سرباً، ولموسى وفتهاه عجباً؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾.

١٥- أن فقدان الحوت هو مبتغى موسى عليه السلام؛ لأن ذلك هو العلامة على مكان الخضر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾.

١٦- رجوع موسى وفتاه على آثارهما يقصانها إلى مكان الصخرة حيث فقد الحوت؛ لقوله تعالى: ﴿فَازْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾.

١٧- وصولهما إلى الخضر ووجودهما له؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ الآية.

١٨- تشریف الله عز وجل للخضر بوصفه بالعبودية الخاصة له عز وجل.

١٩- إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾.

٢٠- فضيلة الخضر، ومنة الله تعالى العظيمة عليه بإيتائه رحمة واسعة من عنده، وتعليمه علماً واسعاً من لدنه؛ لقوله تعالى: ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نبوة الخضر، واستدلوا بهذه الآية، ويقولون في آخر القصة: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾.

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يكن نبياً بل كان عبداً من عباد الله الصالحين أعطاه الله بعض الكرامات؛ ليبين عز وجل لموسى عليه السلام أنه يفوته من العلم الشيء الكثير، وقد مات الخضر قبل بعثة النبي ﷺ.

* * *

قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ﴾^(٦٦)
 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ ﴿٦٨﴾
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
 تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ
 خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ
 تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَلِّخُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ ﴿٧٣﴾
 فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَفَيَا غُلْمًا فَتَنَّهُمَا قَالَ أَفَتَكُنَّ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 نُكْرًا ۖ ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ
 شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَبِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنَ اللَّذَىٰ عَذْرًا ۖ ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
 اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُمَا قَالَ
 لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ
 تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
 أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
 فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً
 وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ
 لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
 رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ ﴿٨٢﴾.

قوله: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾، أي: قال موسى للخضر - بعد أن عرف كل منهما
 الآخر -: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ﴾ سؤال تلطف وتواضع وأدب، أي: هل
 أصبحبك وأرافقك؟ وتأمل هذا الأدب من موسى مع الخضر مع أنه أفضل من الخضر،
 وكان عند الله وجيهاً؛ وذلك لأنه سيأخذ منه علماً لا يعلمه موسى، وهكذا ينبغي أن
 يكون تلطف المتعلم وتواضعه بين يدي معلمه وشيخه.

قال الشافعي^(١):

تَصَبَّرَ عَلَىٰ مَرِّ الْجَفَا مِنْ مَعْلَمٍ فَإِنْ رَسُوخَ الْعِلْمِ فِي نَبْرَاتِهِ
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ ذِلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجْرَعُ كَأْسَ الْجَهْلِ طَوْلَ حَيَاتِهِ
وَقَالَ الْآخَرُ:

إِنَّ الْمَعْلَمَ وَالطَّيِّبَ كُلِّيهِمَا لَا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يَكْرُمَا^(١)
﴿عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ﴾، أي: لتعلمني، كما جاء في الحديث: «أَتَيْتُكَ لتعلمني مما علمت
رشدًا».

﴿مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح الراء والشين: «رَشْدًا».
وقرأ الباقر بضم الراء وإسكان الشين: «رُشْدًا».
«ما» موصولة، أي: من الذي علمت رشدًا، أي: ما أسترشد وأهتدي به من علم
وخير؛ لأن العلم هو طريق الرشد وحسن التصرف في الدين والدنيا.
﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^(٧)، أي: قال الخضر مجيبًا لطلب موسى
اتباعه: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.
وفي الحديث أيضًا؛ أنه قال بعد هذا: «يا موسى، إني على علم من الله علمنيه لا
تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه».
وقد أكد قوله: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ بحرف التوكيد «إن»،
وبحرف النفي «لن»، وبعموم «صبرًا» فهي نكرة في سياق النفي، فتعم، وذلك كله
لتأكيد تحقق مضمونها، وهو ضيق ذرع موسى وعدم صبره معه.

أي: لا أمنعك من اتباعي، ولكنك لن تقدر على الصبر معي؛ لأنك ستري مني
أفعالًا ظاهرها منكر، لكن باطنها معروف، قد خصني الله بعلمه دونك.

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾^(٨) الاستفهام للإنكار والنفي،
و«ما» موصولة، أي: لا يمكن أن تصبر على الذي ﴿لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾، أي: لم تحط
به علمًا، أي: كيف تصبر على ما يخفى عليك علمه؟! ودليل الخضر على أن موسى لم
يحط بذلك خبرًا قول موسى قبل هذا: ﴿عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾، فهذا

(١) انظر: «أدب الدنيا والدين» ص ٦٨، «العقد التليد في اختصار الدر النضيد» ص ١٤٦.

يدل على أنه لا علم له بها عند الخضر.

﴿قَالَ﴾، أي: قال موسى للخضر: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ «صابرا»: مفعول ثانٍ لـ «وجد».

﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾، «أمرًا» نكرة في سياق النفي، أي: ولا أعصي لك أي أمر، ولا أخالفك في شيء أبدًا، وهذا الذي قاله موسى حسب اعتقاده في نفسه في تلك الساعة من أنه سيصبر، ولكنه ما صبر.

وقد علق قوله بالمشيئة فقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ابتعادًا عن الاغترار بنفسه، والإعجاب بها، وحتى لا يلحقه تبعة أو إثم إن لم يصبر، كما قال إسماعيل لأبيه إبراهيم عليهما السلام: ﴿يَتَأْتِيَ أَعْمَلُ مَا تُوَمَّرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠٢) [الصافات: ١٠٢].

﴿قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون: «فَلَا تَسْأَلْنِي»، وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي﴾. أي: قال الخضر لموسى مشارطاً له: ﴿فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾، أي: فإن صحبتني ورافقتني - لإلحاحك عليّ بذلك - فلا تبتدئني بسؤالي عن شيء مما أفعله، أي: لا تستنكر عليّ شيئاً مما أفعله.

﴿حَتَّىٰ أَحَدَّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، أي: حتى أبدأك به قبل أن تسألني، وأخبرك بحقيقة الأمر ووجه الحكمة فيه. وهذا أيضاً من آداب المتعلم مع العالم.

قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي الْسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾:

﴿فَانْطَلَقَا﴾، أي: موسى والخضر، أي: سارا ومشيا معاً، ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي الْسَّفِينَةِ﴾، أي: إلى غاية إذا ركبا في السفينة ﴿خَرَقَهَا﴾، أي: خرقها الخضر بقلعه لوحاً من ألواحها بعد أن دخلت لجة البحر، فلم يصبر موسى ولم يتمالك نفسه أن قال منكراً على الخضر:

﴿أَخْرَجَتَهَا لِيُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء وفتحها وفتح الراء «لِيُغْرِقَ» و«أَهْلَهَا» بالرفع، وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الراء ونصب أهلها: ﴿لِيُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾.

والاستفهام في قوله: ﴿أَخْرَجَتَهَا﴾ للإنكار والتعجب، واللام في قوله: ﴿لِيُغْرِقَ﴾ لام العاقبة، أي: لتكون العاقبة أن تغرق أهلها، كما في قول الشاعر:

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب^(١)

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ اللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، أي: والله لقد جئت، أي: ارتكبت وفعلت ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾، أي: شيئًا عظيمًا فظيعًا، وأمر الشيء، أو أمر أمره: بمعنى عظم.

كما قال أبو سفيان حين سأله هرقل عن النبي ﷺ وبين له حاله وصفاته، فقال هرقل: إن كان كما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. فقال أبوسفيان لما رجع إلى قومه: أمر أمر ابن أبي كبشة! إنه ليخافه ملك بني الأصفر^(٢). يعني النبي ﷺ، ومعنى «أمر أمره»، أي: عظم أمره.

واستعظم موسى عليه السلام فعل الخضر لما فيه من تعريض السفينة للتلف، وأهلها للغرق، من غير ذنب، مع ما في ذلك من كفران نعمة حملهم لها بلا نول.

وفي الحديث: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة، فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! لقد جئت شيئًا إمرًا!«.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^(٣)، أي: قال الخضر مذكرًا موسى بما تقدم من الشرط. والاستفهام للإنكار، وفيه معنى التقرير.

أي: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^(٤)، أي: فوق كما قلت لك، وكما أخبرتك، ﴿قَالَ﴾ موسى للخضر معتذرًا: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾، «ما» مصدرية،

(١) البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» ص ٢٣.

(٢) سبق تخريجه.

أي: لا تؤاخذني بنسياني للشرط، وعدم صبري.

وفي الحديث: قال ﷺ: «كانت الأولى من موسى نسياناً».

وكان سبب نسيانه عظم الأمر وخطورة الموقف، حيث خشي أن تغرق السفينة وهم على ظهرها، مما أنساه الشرط السابق.

﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾، أي: ولا تكلفني ولا تحملني ﴿مِنْ أَمْرِي﴾، أي: من شأني ﴿عُسْرًا﴾، أي: ما يتعسر ويثقل عليّ، أي: لا تشدد وتضيّق عليّ، وسامحني واصفح عني، فأقر بعدم صبره، واعتذر بالنسيان، وطلب المسامحة والصفح حيث هي أول مرة، وكأن في هذا توطئة لما بعده.

وفي الحديث في آخر خبر السفينة: «قال: وجاء عصفور فوق على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة».

قوله تعالى: ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۖ﴾ * ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِّقْنِي فَقَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾:

قوله: ﴿فَأَنْطَلَقَا﴾، أي: فعذر الخضر موسى بما وقع منه من النسيان وسامحه، وانطلقا يمشيان على الساحل، بعد أن رست السفينة.

﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾، كما جاء في الحديث: «إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله».

وفي الحديث: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً»^(١).

فرأى موسى أمراً منكراً في نفسه، فلم يصبر ولم يتمالك نفسه أن قال منكراً على الخضر قتله الغلام: ﴿أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾، قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر بغير ألف بعد الزاي وتشديد الياء: ﴿زَكِيَّةً﴾، وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء: ﴿زَاكِيَّةً﴾.

(١) سيأتي تخريجه قريباً.

والاستفهام للإنكار، وفيه معنى التعجب، أي: طاهرة، صغيرة لم تبلغ الحنث، ولم تصل إلى حد التكليف.

﴿بَغَيْرِ نَفْسٍ﴾، أي: بغير نفس قتلها هذا الغلام فيقتل بها قصاصًا.
 ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾، أي: والله لقد جئت منكراً عظيماً أشد من الأول.
 وقال في خرق السفينة: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾، أي: أمراً عظيماً من حيث عموم ضرره لمن على السفينة، لكنه متوقع فقط، ولهذا لم يحصل، فلم تغرق السفينة.
 وقال في قتل الغلام: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾، أي: منكراً عظيماً من جهة تحقيقه؛ لأنه قتل فعلاً.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٧٥﴾ الاستفهام كسابقه للإنكار، لكنه أشد من الأول؛ لزيادة قوله: «لك»، أي: فقال له الخضر منكراً ومعاتباً ومذكراً بالشرط الأول: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ﴾ الآية.

قال في الحديث: «وهذه أشد من الأولى»، ولهذا أكد هنا بزيادة «لك» دون قصة السفينة؛ لزيادة الإنكار؛ لأن الأولى كانت نسياناً، وهذه عدم صبر؛ ولهذا قال موسى مشروطاً على نفسه لما رأى أنه لا عذر له:

﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا﴾، أي: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة، أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة، ﴿فَلَا تُصِحِّبْنِي﴾، أي: فامنعني من صحبتك.
 ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر بضم الدال وتخفيف النون: «مِنْ لَدُنِّي»، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون: ﴿مِنْ لَدُنِّي﴾.

«قد» حرف تحقيق، أي: قد بلغت من عندي عذراً، أي: قد وصلت إلى حال أعذرك فيها بمنعك إياي أن أصحبك؛ لأن موسى أنكر عليه مرتين، مع أنه التزم له ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا.

قوله تعالى: ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٧٨﴾:

قوله: ﴿فَأَنْطَلَقَا﴾ بعد أن عذره للمرة الثانية، وشارطه موسى المشاركة الثانية.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتِيَ أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾، أي: إلى غاية إذا أتيا أهل قرية، وجاء في بعض روايات حديث ابن عباس، عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «حتى إذا أتيا أهل قرية لثامًا»^(١)، أي: بخلاء.

﴿أَسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا﴾، أي: طلبا طعامًا من أهلها على سبيل الضيافة.
﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾، أي: امتنعوا أن يضيفوهما، وهذا نقص في الإيثار؛ لقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(٢).

﴿فَوَجَدَا فِيهَا﴾، أي: في القرية ﴿جِدَارًا﴾ مائلاً معيًّا، ﴿يُرِيدُ أَنْ﴾، أي: يوشك أن يسقط وينهدم، ﴿فَأَقَامَهُ﴾ الخضر، أي: رده إلى حالة الاستقامة، إما ببنائه بناءً معتادًا، أو أن الله أعطاه قوةً فأقام الجدار بيده فاستقام، كما قيل.
﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير: بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف وصل: «لَتَّخَذْتُ»، وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل: «لَتَّخَذْتُ».

أي: قال موسى للخضر برفق ولطف ولين: لو شئت لأخذت على إقامة هذا الجدار أجرًا، أي: عوضًا عن إقامته؛ لأنهم لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، فكان ينبغي ألا تعمل لهم بدون أجر. فلم يعاتبه الخضر، بل استعذر منه قائلاً:

﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾، أي: هذا السؤال منك فرقة ما بيني وبينك فلا صحبة بيني وبينك؛ لأنك قلت في المرة السابقة قبل هذا: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾، وها قد سألتني المرة الثالثة.

عن ابن عباس، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: كان النبي ﷺ إذا دعا بدأ بنفسه، فقال: «رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾»^(٣).

(١) أخرجه الإمام أحمد ٥ / ١١٩.

(٢) يأتي تخرجه قريباً.

(٣) أخرجه أبو داود في الحروف والقراءات ٣٩٨٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٤٥.

﴿سَأُنَبِّئُكَ﴾، السين للتحقيق والقرب، أي: سأخبرك عن قرب قبل المفارقة ﴿بِتَأْوِيلٍ﴾ بتفسير وبيان وجه ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، أي: بما تؤول إليه عاقبة الذي فعلته أنا من الأفعال التي لم تستطع على ترك المسألة عنها، وعن النكير عليّ فيها صبرًا.

قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٥﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٧٦﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴿٧٧﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾﴾:

هذا تأويل وتفسير ما أشكل على موسى فأنكر ظاهره من أفعال الخضر «الثلاثة»: حرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار بلا أجر، وقد أظهر الله الخضر على باطنه، فأبان ذلك لموسى بقوله:

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٥﴾﴾.

«ال» في ﴿السَّفِينَةُ﴾ للعهد الذكري، أي: أما السفينة التي خرقتها ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ﴾ فقراء، و«مساكين» جمع، فهم ثلاثة فأكثر.

﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، أي: يكتسبون الرزق عليها في البحر، فيحملون عليها الناس وبضائعهم من جزيرة إلى أخرى، أو يصيدون عليها السمك، وهي رأس مالهم، وسبب رزقهم، مما يوجب الرقة لهم، والرفقة بهم.

﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ «أردت»، أي: أردت عيبها، أي: أردت أن أجعل فيها عيبًا بقصد مني، فخرقتها.

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ﴾، أي: أمامهم وقدامهم، كما قال تعالى: ﴿مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾

وقال لييد^(١):

أليس ورائي إن تراءت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع
وهكذا جاء في قراءة لابن عباس عليه السلام: «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ»^(٢).

ويحتمل أن يكون معنى ﴿وَرَأَاهُمْ﴾، أي: يطلبهم.

﴿مَلِكٌ﴾ ظالم، ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صالحة سالمة من العيب، بدليل قوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، وهكذا جاء في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب عليه السلام: «كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ»^(٣).

﴿غَضَبًا﴾ الغضب: أخذ الشيء قهراً بغير حق، أي: وكان أمامهم وفي طريقهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة تمر عليه ﴿غَضَبًا﴾، أي: قهراً وظلماً بغير حق؛ ولهذا خرقتها؛ ليكون فيها عيب تسلم بسببه من ذلك الملك الظالم، فتبقى لأصحابها المساكين يطلبون الرزق عليها.

قوله: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾^(٤)
فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْ رَزَقُوهُ وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾^(٥):

أي: وأما الغلام الذي قتلته ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ أي: كان أبوه وأمه مؤمنين، أي: وكان هو كافراً؛ كما جاء في حديث ابن عباس، عن أبي بن كعب عليه السلام، أن رسول الله ﷺ قال: «﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ﴾ فطبع يوم طبع كافراً»^(٤).

﴿فَخَشِينَا﴾ الخشية: أشد الخوف، أي: خفنا خوفاً شديداً.

﴿أَنْ يُرْهِقَهُمَا﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ «خشينا»، أي: خشينا أن يكلفهما ويحملهما ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾، الطغيان: مجاوزة الحد في معصية الله ومخالفة أمره، والكفر: الجحود، أي: خشينا أن يحملهما على متابعته ومجاوزة

(١) انظر: «ديوانه» ص ٥٧.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ٤٧٢٦، ومسلم في الفضائل ٢٣٨٠، والترمذي في التفسير ٣١٤٩.

(٣) أخرجه عنها الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٥٦.

(٤) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣٨٠، وأبو داود في الحروف والقراءات ٤٧٠٦، والترمذي ٣١٥٠.

أمر الله طغياناً وكفراً، إما بسبب محبتها له، أو حاجتها إليه، أو غير ذلك، أي: أن قتلي له لأجل سلامة دين أبويه المؤمنين.

﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ﴿٨١﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بتشديد الدال: «أَنْ يُبَدِّلَهُمَا»، وقرأ الباقون بالتخفيف: «أَنْ يُبَدِّلَهُمَا».

و«أَنْ» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ«أردنا».

﴿خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً﴾، أي: خيراً منه طهارة وصلاًحاً في الدين.

﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾، أي: أقرب رحمة بوالديه، وصلة لهما، وبراً بهما.

أي: فأردنا بقتله أن يبدلها ربهما، أي: أن يتفضل عليهما بمن هو أزكى في الدين وأوصل للرحم.

قيل: أبدلها الله بجارية، وقيل: بولد ذكر. وفي قوله: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ما قد يقوي أنها جارية؛ لأن البنت أرحم بوالديها من حيث العموم.

قال قتادة: «وقد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه يوم قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرض امرؤ بقضاء الله؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يجب».

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٨٢﴾:

قوله: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾، أي: الذي كان يريد أن ينقض فأقمته بلا أجر.

﴿فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ﴾، أي: لغلأمين صغيرين، ﴿يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ قد مات أبوهما، مما يدعو للعطف عليهما ومساعدتهما بإقامة جدارهما، وعدم أخذ الأجر على ذلك.

واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ، كما قال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(١).

﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾، «الكنز»: المال المدفون، أي: وكان تحت هذا الجدار مال مدفون في الأرض لهما.

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، أي: وكان أبوهما رجلًا صالحًا، فحفظهما الله بسبب صلاح أبيهما.

قال ابن عباس رضي الله عنه: «حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاحًا»^(١).

فاجتمع فيهما كونهما يتيمين يستوجبان الرأفة والعطف والرحمة، وكون أبيهما رجلًا صالحًا، وصلاح الآباء له أثر في صلاح أحوال الأبناء في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١].

وقد روي أن هذا هو الأب السابع لهما، وهذا موافق لعموم الأدلة الدالة على أن الجد يسمى أبا مهما علا، وفضل الله واسع.

﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾، أي: فأراد ربك يا موسى ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ «أراد»، أي: فأراد ربك بلوغهما أشدهما، أي: فأراد ربك أن يكبر اليتيمان ويبلغا قوتها ورشدهما.

﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ من تحت هذا الجدار، الذي كان إصلاحه وإقامته سببًا لعدم التعرض للكنز تحته حتى بلوغهما؛ لأنه لو انقض الجدار لظهر الكنز، وأخذته الناس. ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ «رحمة»: مفعول لأجله منصوب، أي: هذا الذي فعلته في الأحوال الثلاث رحمة من ربك يا موسى بمن ذكر من المساكين أصحاب السفينة، وأبوي الغلام، والغلامين اليتيمين في المدينة.

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾، أي: وما فعلت الذي فعلته في الأحوال الثلاث عن أمري، أي: من تلقاء نفسي وابتداء من رأيي أو ذكاء مني، وإنما فعلته عن أمر الله إياي به، وإلهامه وتوفيقه لي؛ لأن هذا الشيء فوق ما يدركه البشر.

﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، أي: ذلك الذي أخبرتك به وفسرته لك ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، أي: هو تفسير الذي لم تستطع عليه صبرًا، وضقت

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٦٦.

به ذرعاً، والذي وعدتك به بقولي: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٧٨﴾. قال ابن كثير^(١): «ولما فسره وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: ﴿تَسْتَطِعْ﴾، وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقیلاً، فقال: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٧٨﴾، فقابل الأثقل بالأثقل، والأخف بالأخف، كما قال تعالى: ﴿فَمَا أَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾، وهو: الصعود، ﴿وَمَا أَسْطَعُوا لَهُ نَقَبًا﴾ ﴿٧٩﴾، وهو أشق من ذلك، فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى».

الفوائد والأحكام:

- ١- حسن أدب موسى عليه السلام، وتلطفه مع الخضر في سؤاله له أن يصحبه؛ لقوله: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ﴾، وهكذا ينبغي للمتعلم حسن الأدب مع معلمه.
- ٢- حرص موسى عليه السلام على الاستزادة من العلم؛ لقوله: ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾.
- ٣- أن عند الخضر من العلم مما علمه الله ما ليس عند موسى؛ لقوله: ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ﴾، كما أن عند موسى من العلم مما علمه الله ما ليس عند الخضر، كما جاء في الحديث.
- ٤- إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها؛ لقوله: ﴿أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾، أي: مما علمك الله.
- ٥- تواضع موسى عليه السلام، فلم يمنعه - وهو ثالث أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام - أن يسعى في الاستزادة إلى علمه بما عند الخضر من علم، وهكذا ينبغي تواضع الفاضل في تعلم علم لا يعلمه ممن هو دونه، وبلا غضاضة.
- ٦- أن العلم والاستزادة منه من أسباب الرشد، وحسن التصرف في أمور الدين والدنيا؛ لقوله: ﴿مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾، أي: ما أسترشد به وأهتدي به إلى الخير.
- ٧- معرفة الخضر عليه السلام بما منحه الله من علم لا يعلمه موسى، أن موسى لن يستطيع معه صبراً، وذلك لأنه سيفعل أفعالاً ظاهرها منكر لا يصبر عليها موسى،

(١) في «تفسيره» ٥ / ١٨٤.

بل يضيق بها ذرعاً وينكرها، مع أن باطنها وعاقبتها خير لا يعلمه موسى؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٦٧).

٨- إظهار الخضر لموسى العذر والسبب في عدم صبره، وأنه لا يمكن أن يصبر على ما لم يحط به خبراً، عله أن يعدل عن الإلحاح في طلب صحبته؛ لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨).

٩- عزم موسى عليه السلام وثقته بأنه سيصبر مع الخضر، ولا يخالفه في أي أمر؛ لقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٦٩).

١٠- أن العلم لا يحصل إلا بالصبر على صحبة العلماء، وثني الركب في حلق العلم، وطول الدراسة، وعدم السأم والملل، والحزم والعزم في الطلب، وتقدير هذا الأمر قدره، قال الشاعر:

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصِّبراً^(١)
وقال الشافعي^(٢):

أخي لن تنال العلم إلا بسة سأنبئك عن تأويلها بيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان
وقال المتنبي^(٣):

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
فمن استعمل الصبر ولازمه أدرك مأموله في كل أمر سعى إليه بإذن الله.

١١- معرفة موسى عليه السلام بربه، وما يجب له، واحترازه في تعليق صبره مع الخضر وعدم عصيان له أمراً بمشيئة الله تعالى؛ لقوله: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾، وقد قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ (١٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وهكذا ينبغي ألا يقول الإنسان لشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول: إن

(١) البيت لرجل من بني أسد، كما في «ديوان الحماسة» ٢/ ٢٢٥.

(٢) انظر: «ديوانه» ص ١١٣.

(٣) انظر: «ديوانه» ص ٢/ ٢٧٢.

شاء الله.

١٢ - اشترط الخضر على موسى إن اتبعه ألا يسأله عن شيء ابتداء حتى يكون هو الذي يحدث له منه ذكراً، وقبوله لهذا الشرط؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ١٢، أي: متصاحبين متفقين على هذا الشرط.

١٣ - الثاني والتثبت وعدم المبادرة في الحكم على الأشياء، حتى يعرف المراد منها والمقصود.

١٤ - أن للمعلم إذا رأى المصلحة ألا يبتدئه المتعلم بالسؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة أولى بالاتباع.

١٥ - جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.

١٦ - خرق الخضر للسفينة التي ركبها بعد انطلاقتها معاً، وهذا منكر ظاهر عظيم؛ لما فيه من تعريضها للتلف وتعريض أهلها للغرق، ومبادرة موسى لإنكار ذلك، وعدم صبره؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾.

١٧ - وجوب إنكار المنكر الظاهر بما يناسب من الوسائل باليد أو باللسان أو بالقلب؛ لفعل موسى عليه السلام في الأحوال الثلاث.

١٨ - أن ما فعله موسى عليه السلام من الإنكار على الخضر وعدم الصبر مخالف لما اتفقا عليه، ومصدق قول الخضر له بداية: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ١٨، لهذا ذكره به.

١٩ - أن ما فعله موسى عليه السلام في هذه المرة من إنكاره على الخضر خرق السفينة كان نسياناً منه؛ لهذا طلب عدم المؤاخذه به؛ لقوله: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾، وفي الحديث قال ﷺ: «كانت الأولى من موسى نسياناً».

٢٠ - التجاوز وعدم المؤاخذه على النسيان، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

تَسِينًا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: ٢٨٦]، وفي صحيح مسلم: «قال الله: قد فعلت»^(١).

وسواء كان ذلك في حق الله أو في حقوق العباد.

٢١- طلب موسى من الخضر عليهما السلام التسامح معه، والرفق به، وألا يكلفه ما يتعسر عليه؛ لقوله: ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾.

وهذا الحوار من المتعلم مع معلمه مستحسن؛ لبيان فيه مدى قدرته واستطاعته، بحيث لا يكلفه معلمه ما يعسر عليه.

٢٢- ينبغي أن يؤخذ من أخلاق الناس ومعاملتهم العفو وما تيسر دون إرهابهم والمشقة عليهم، مما يسبب النفور والسامة.

٢٣- قبول الخضر اعتذار موسى بالنسيان، وانطلاقها مرة ثانية متصاحبين؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا﴾.

٢٤- قتل الخضر للغلام الذي لقياه في طريقهما، وهذا أشد من الأول؛ لهذا لم يصبر موسى، بل بادر بإنكاره أشد من الأول؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾.

٢٥- تحريم قتل النفس الزكية المعصومة بغير حق من قصاص ونحوه، وأن ذلك من أعظم المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾.

٢٦- أن القصاص ثابت في الشرائع السابقة؛ لقوله: ﴿أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾، لكن هل يؤخذ من الآية القصاص من القاتل وإن كان غير بالغ؟ هذا ليس بلازم، فيحتمل كون هذا الغلام بالغاً، ويحتمل أن ذلك كان مشروعاً فيمن سبق، أما في شريعتنا فلا يقاد ممن دون البلوغ.

٢٧- أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها في الأحكام الدنيوية؛ فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة، وقتل الغلام، وكل منهما منكر، وموسى لا يسعه السكوت عنها.

- ٢٨- تذكير الخضر مرة ثانية لموسى بما قاله له أولاً من عدم استطاعته معه الصبر وبما شرط عليه، وإنكاره عليه أشد من الأول؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^(٧٥)؛ لقيام العذر بالمرة الواحدة، وقيام الحجة بالمرة الثانية.
- ٢٩- مبادرة موسى عليه السلام بالاشتراط على نفسه، أنه إن سأل الخضر بعد هذه المرة فهو في حل من ترك مصاحبته، وأنه قد بلغ منه غاية العذر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا﴾^(٧٦).
- ٣٠- فضيلة موسى عليه السلام واعترافه بما حصل منه من عدم الصبر، وإنصافه واعتذاره للخضر في ترك مصاحبته، وشهادته له بأنه قد بلغ منه غاية العذر.
- ٣١- فيما اتصف به موسى عليه السلام في هذا الموقف ثلاث صفات تحتذى: الأولى: الاعتراف بالخطأ أو التقصير، والثانية: الإنصاف وقول الحق ولو كان على النفس، والثالثة: الإقرار لمن قام بما عليه حتى بلغ غاية العذر بإعذاره. وكل من هذه الصفات يحتاج القيام بها إلى مجاهدة عظيمة للنفس.
- ٣٢- قبول الخضر ما اشترط موسى على نفسه؛ أنه إن سأل عن شيء بعد هذه المرة فلا يصاحبه لبلوغه العذر منه، وانطلاقهما متصاحبين للمرة الثالثة؛ لقوله: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾.
- ٣٣- بخل أهل القرية التي مر بها موسى والخضر عليهما السلام، فاستطعما أهلها، وعدم قيامهم بواجب ضيافتهما؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾.
- ٣٤- وجوب إكرام الضيف وإضافته إذا نزل بأحد من أهل البلد، كما قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(١).
- ٣٥- إقامة الخضر للجدار- الذي وجده هو وموسى يريد أن ينقض- بلا أجر؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ﴾.

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠١٨، ومسلم في الإيمان ٤٧، وأبوداود في الأدب ٥١٥٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٥٠٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣٦- إثبات الإرادة للجدار والجماد؛ لقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾. وكما قال ﷺ: «أحد جبل يحبنا ونحبه»، وكما في حنين الجذع إليه، وتسبيح الطعام بين يديه^(١)، وغير ذلك.

٣٧- عدم صبر موسى، ومساءلته للخضر للمرة الثالثة، التي شرط موسى أنها نهاية المصاحبة بينهما، وغاية العذر للخضر في ترك مصاحبته، وذلك بلوم موسى للخضر، لماذا لم يأخذ على إقامته الجدار أجراً؟ خصوصاً وأن أهل هذه القرية أبوا أن يضيفوهما؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

٣٨- مفارقة الخضر لموسى بعد أن أعذر منه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾، ويؤخذ من هذا عدم مفارقة الصاحب لصاحبه حتى يعذر منه، وأن موافقة الصاحب لصاحبه فيما لا محذور فيه سبب لبقاء الصحبة، وأن عدم موافقته سبب لانقطاعها.

٣٩- إخبار الخضر لموسى بتأويل وتفسير ما لم يستطع عليه صبراً، وبادر إلى إنكاره من أفعال الخضر؛ لقوله: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. وفي هذا بيان الخضر وجه الحكمة فيما فعل، ونوع من الاعتذار لموسى في إنكاره تلك الأفعال؛ لأن ظاهرها منكر.

٤٠- أن سبب خرق الخضر للسفينة وعيبتها؛ لتبقى لأصحابها المساكين الذين يعملون عليها في البحر، وتسلم من ذلك الملك الغاشم الظالم الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصباً؛ لقوله: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾^(٦١).

٤١- أن العمل في البحر يجوز كما يجوز في البر؛ لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ولم ينكر عليهم.

٤٢- مشروعية العطف على المساكين ومساعدتهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم.

٤٣- أن المسكين قد يملك بعض المال؛ لأن الله سمى مَلَكَ السفينة المذكورة:

(١) سبق تخريجها.

مساكين وهم يملكون سفينة.

٤٤ - إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقول الخضر: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، وقوله: ﴿فَأَرَدْنَا﴾.

٤٥ - ربما صحت الأبدان بالعلل، فخرق السفينة وعيبتها كان سبباً لسلامتها، قال المتنبي^(١):

لعل عيبك محمود عواقبه وربما صحّت الأجسام بالعلل

٤٦ - أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة يجوز ولو بلا إذنه، حتى ولو ترتب على ذلك إتلاف بعض مال الغير، كما خرّق الخضر السفينة ليحصل فيها عيب، فتسلم من غضب الملك الظالم.

٤٧ - قتل الخضر للغلام بسبب كفره، وخشية أن يرهق أبويه المؤمنين طغياناً وكفراً؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾.

٤٨ - حفظ الله تعالى لأوليائه المؤمنين، وعنايته بهم، ودفاعه عنهم، وتقديره الخير لهم، والتسخير لخدمتهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (٨) ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ (٩).

٤٩ - دفع أكبر المفسدتين بارتكاب ما دونها، وتقديم أعظم المصلحتين على ما دونها، فقتل الغلام مفسدة، لكن بقاءه حتى يفتن أبويه أعظم من ذلك، ويؤخذ من هذا أنه يقتل الكافر خوفاً من أن ينشر كفره في الناس.

٥٠ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّهُمَا﴾ ﴿رَبِّكَ﴾.

٥١ - أن الأولاد قد يكونون فتنة لو ألدتهم؛ فقد يحملونهم على الكفر والمعاصي ومخالفة أمر الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥].

٥٢ - أن سبب إقامة الخضر للجدار الذي يريد أن ينقض، وبلا أجرة: كونه لغلامين يتيمين في المدينة، يستحقان العطف والرحمة والمساعدة، وكان تحته كنز لهما،

(١) انظر: «ديوانه» ص ٣٣٩.

ولو سقط هذا الجدار ربا عشر على كنزهما، وكون أبيهما رجلاً صالحاً، فأقامه ليلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾.

٥٣- إطلاق المدينة على القرية؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾، ثم قال هنا: ﴿لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، أي: مكة والطائف.

٥٤- أن لصالح الآباء أثراً في صلاح الأبناء وحفظهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾.

٥٥- إثبات الإرادة الكونية لله تعالى، وهي بمعنى: المشيئة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾.

٥٦- استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه قبل هذا بقوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، وأما الخير فأضافه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ مع أن الكل بقضاء الله وقدره.

٥٧- عناية الله عز وجل بالأيتام، والحث على حفظ حقوقهم، ودفع الظلم والأذى عنهم.

٥٨- أن ما فعله الخضر في الأحوال الثلاث من خرق السفينة لتبقى لأصحابها المساكين وتسلم من أن يأخذها الملك غصباً، ومن قتل الغلام لئلا يرهق أبويه المؤمنين طغياناً وكفراً، ومن إقامة الجدار ليكون سبباً في حفظ كنز اليتيمين إلى غاية بلوغهما، كل ذلك من رحمة الله تعالى؛ لقوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

٥٩- إثبات رحمة الله تعالى المتعدية إلى عبادِهِ؛ لقوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

٦٠- أن ما فعله الخضر من خرق السفينة، ومن قتل الغلام، ومن إقامة الجدار، لم يفعله من تلقاء نفسه، وإنما بأمر الله تعالى له؛ لقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾.

٦١- ختم الكلام بمثل ما بدئ به من باب التأكيد، وليكون كالطابع على الكلام؛ لقول الخضر في ختام تأويل الآيات: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، وقد قال في أولها: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

٦٢- مقابلة الأثقل بالأثقل، والأخف بالأخف، ففي أول الآيات قبل أن يبين تأويل ما فعل وكان الأمر ما زال ثقیلاً قال: ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فقابل الأثقل بالأثقل: ﴿تَسْطِعْ﴾، فلما بينه ووضحه وظهر وبان وخف الأمر قال: ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فقابل الأخف بالأخف: ﴿تَسْطِعْ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٦﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٧﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ نُعَذِّبَهُ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٩﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا ﴿٩٠﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٣﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٤﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَبْدَأُ الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٧﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٨﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِجَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٩﴾ فَمَا اسْطَلْعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطْلَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿١٠٠﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿١٠١﴾ * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٢﴾.

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة: «قصة ذي القرنين».

قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٦﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٧﴾.

قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾، أي: ويسألك يا محمد أهل الكتاب والمشركون ﴿عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾، أي: عن صاحب القرنين، وهو ملك طواف صالح عادل، ملك وطاف بين المشرق والمغرب، سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. قيل: إنه على عهد إبراهيم عليه السلام، وأنه طاف بالبيت. وقيل: إنه كان من ملوك الصين.

﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ السين لتحقيق الوعد، و«من» تبعيضية، أي: قل لهم سأقرأ وأقص عليكم من أحواله ما يتذكر فيه، ويكون عبرة وعظة لمن يتذكر ويعتبر.

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: ملكناه في الأرض وقويناه وأيدناه وأعطيناه ملكًا عظيمًا متمكنًا، دانت له البلاد، فملك مشارق الأرض ومغاربها، وخضعت له ملوك الأرض، وخدمته جميع الأمم من العرب والعجم.

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾، أي: وأعطيناه من كل شيء يحتاج إليه في الوصول إلى مراده ﴿سَبَبًا﴾، أي: علمًا ومعرفة ومعونة وقدرة وقوة وطريقًا يصل به إلى ما يريد، فيسرنا له الأسباب والطرق والوسائل لفتح البلدان، وقهر الأعداء، وإذلال أهل الكفر والشرك.

قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ٨٥ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْفَرْقَنَ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ٨٧ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨

قوله: ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾، قرأ ابن عامر وحمة والكسائي وعاصم بقطع الهمزة وإسكان التاء هنا وفي الموضعين بعده: ﴿فَاتَّبَعَ﴾، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء: ﴿فَاتَّبَعَ﴾. والمعنى: فأخذ بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها واستثمرها بجد وحزم وعزم واتبع السبب الموصل إلى مقصوده وجال في الأرض، وسلك طريقًا باتجاه المغرب.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾، أي: حتى إذا وصل مكان مغرب الشمس؛ حيث يلوح في الأفق أنه لا أرض وراءه، أي: بعد أن وصل إلى نهاية الأرض اليابسة، وانتهى إلى البحر.

﴿وَجَدَهَا﴾، أي: شاهدها ورآها في نظره، أي: في نظر العين.

﴿تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوب وحفص بغير ألف بعد الحاء، وهمز الياء: ﴿حَمِئَةٍ﴾، وقرأ الباقون بالألف وفتح الياء من غير همز: ﴿حَامِيَةٍ﴾، أي: في عين ذات طين أسود حارة، وهي أرض البحر؛ لأن الماء إذا مكث طويلًا في الأرض صارت سوداء.

والمعنى: رآها في نظره كأنها تغرب في عين حمئة، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين الأفق الغربي ماء، يرى الشمس كأنها تغرب في سواد الماء، وإن كانت في غاية الارتفاع، وهي أكبر من هذه العين الحمئة، بل أكبر من الأرض، وهي تدور على الأرض.

قال الشاعر:

بلغ المشارق والمغارب يتغني أسباب أمر من حكيم مرشد
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرم^(١)
قال ابن كثير^(٢): «أي: وجد الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه».

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾، أي: عند العين الحمئة، وهو البحر ﴿قَوْمًا﴾، أي: أمة عظيمة من بني آدم مكناه الله منهم وأظفره بهم.

﴿قُلْنَا﴾، أي: قلنا له بعد أن مكناه من أولئك القوم وأظفرناه بهم، مخيرين له بالحكم فيهم:

﴿يَذَا الْقَرْيَيْنِ إِمَّا أَنْ نُعَذِّبَ﴾، «إما» في الموضعين حرف تخيير أو تقسيم، أي: أنت خير في هؤلاء القوم: إما أن تعذبهم بالقتل والسبي ونحو ذلك، وهذا يدل على أنهم كفار أو فساق، ولو لم يكونوا كذلك لم يرخص له بتعذيبهم.

﴿وَأِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾، أي: وإما أن تحسن إليهم بالمن والفداء ونحو ذلك. وإنما خيره الله بين قتلهم أو الإحسان إليهم؛ لتتام عقله وعدله.

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾، «أما» حرف شرط وتفصيل في الموضعين، و«مَنْ» اسم موصول أيضًا في الموضعين، أي: أما الذي ظلم، أي: بالشرك والكفر، واستمر على ذلك؛ لقوله بعده: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ الفاء: واقعة في جواب الشرط «أما»؛ لاقرانه بـ«سوف»، أي: فسوف نعذبه بالقتل والسبي ونحو ذلك.

﴿ثُمَّ يَرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ في الآخرة ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾، أي: عذابًا عظيمًا فظيعًا في

(١) البيتان لأمية، وهما في «ديوانه» ص ٢٦، ويقال: هي لـ«تبع» انظر: «تفسير ابن كثير» ١٨ / ٥. و«ذي خلب»: الطين، و«ثأط»: الحمأة، و«حرم»: الأسود. انظر: «اللسان» مادة: «خلب»، «ثأط»، «حرم».

(٢) في «تفسيره» ١٨٧ / ٥.

نار جهنم ينكره المعذب من شدته وقوته، فيجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة؛ لأن الكافر لا تطهره العقوبة، بخلاف المسلم فإن العقوبة تطهير له؛ كما جاء في الحديث: «فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له»^(١). وفي حديث ماعز قال: «أريد أن تطهرني»^(١).

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى﴾ الجملة شرطية كسابقتها، والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية.

قرأ يعقوب وحزمة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بالنصب والتنوين، وكسره للساكنين: ﴿فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى﴾، وقرأ الباقون برفع «جزاء» وإضافته إلى «الحسنى»: ﴿جَزَاءُ الْحُسْنَى﴾.

أي: أما الذي آمن بقلبه بالله تعالى وبما أوجب الله الإيثار به، أي: وعمل عملاً صالحاً بجوارحه، خالصاً لله، موافقاً لشرعه، ﴿فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى﴾، أي: فله المثوبة الحسنة في الدارين، والجنة في الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، وقد فسر عليه السلام ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ بالجنة، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ بالنظر إلى وجه الله الكريم^(١).

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ أَيْسَرًا﴾ الجملة معطوفة على جملة جواب الشرط، والسين للاستقبال، أي: وسنقول له من أمرنا قولاً وأمرًا يسراً، فنلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة. فتوعد من ظلم بأميرين: أن يعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً. ووعد المؤمن بأميرين: مجازاته بالحسنى، وأن يعامله باليسر والسهولة.

وبدأ بوعيد الكافر؛ لأن أكثرهم - والله أعلم - كفار. وقدم فيه عذاب الدنيا؛ لأنه قبل عذاب الآخرة، وأيسر منه، ولأن الكافر يخاف من عذاب الدنيا أشد من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة.

وأما المؤمن فبدأ بوعد بثواب الله في الجنة، ثم ذكر المعاملة له باليسر في الدنيا؛ لأن المؤمن هدفه ومقصوده الوصول إلى الجنة.

وبهذا يتبين ما كان عليه ذو القرنين من الصلاح والعدل والعلم بالسياسة الشرعية

في معاملة كل أحد بما يليق بحاله، وموافقة مرضاة الله تعالى في حكمه فيهم، فاستحق بذلك هذا الثناء والمدح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٩ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝٩٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١﴾:

قوله: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٩﴾، أي: ثم سلك طريقًا، فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وأخضع كل ما مر به من البلاد، ودان له كل من فيها من الأمم، وحكم فيهم بحكمه العدل فيمن قبلهم؛ لأن الله مكنه في الأرض كلها.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ۝٨٩﴾، أي: إلى غاية أن بلغ مطلع الشمس من الأرض من جهة الشرق.

﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝٩٠﴾، أي: لم نجعل لهم من دونها بناءً يكنهم ويسترهم منها، ولا أشجارًا تظلهم وتقيهم حرها، أو أن الشمس دائماً عندهم لا تغرب غروبًا يذكر كما يوجد في بعض البلدان.

وإنما طاف ذو القرنين ما بين مغرب الشمس ومشرقها؛ لأن عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب، والسكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، أما الشمال والجنوب فأقصى كل منهما ثلج ليس فيه سكان؛ ولهذا قال ﷺ في الحديث: «إن الله زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربها»^(١).

﴿كَذَٰلِكَ ۝٩٠ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١﴾، أي: كذلك مكنا له في الأرض وهياناً له أسباب ذلك، فأخذ بتلك الأسباب، فملك البلاد، ونفذ حكمه في العباد.

﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١﴾، «قد» حرف تحقيق، و«ما» موصولة، أي: وقد اطلعنا وأحطنا بالذي عنده من الأسباب العظيمة، وسعة الملك والخير، وحسن التدبير والعدل، وسائر أحواله حيثما توجه وسار.

﴿خُبْرًا ۝٩١﴾، أي: علمًا تامًا بأحواله كلها باطنها وظاهرها، خفيها وجليها، دقيقةا وجليها.

والخبر: العلم والإحاطة بالخبر والشيء.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ٨٣ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٨٤ قَالُوا يَنْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٨٥ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٨٦ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ٨٧ فَمَا اسْطَلْعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطْلَعُوا لَهُ نَقْبًا ٨٨ ﴿

قوله: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾، أي: ثم سلك طريقًا، قال المفسرون: متوجهًا من المشرق قاصدًا الشمال.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين: «السَّدَّيْنِ»، وقرأ الباقر بضمها: «السُّدَّيْنِ»، والسدين: الجبلين الحاجزين لما وراءهما. وهما جبلان عظيمان يفصلان بين شرق آسيا وغربها، بينهما منفذ ينفذ منه الناس.

قال ابن كثير^(١): «وهما جبلان متناوحيان»^(٢)، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادًا، ويهلكون الحرث والنسل». ﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء وكسر القاف: «يُفْقَهُونَ»، وقرأ الباقر بفتحها: «يَفْقَهُونَ».

أي: وجد من دون السدين ﴿قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ وذلك لعجمة ألسنتهم وبعدهم عن الناس، واستعجاب أذهانهم وقلوبهم. فلا هم يفهمون لغة الناس، ولا الناس يفهمون لغتهم.

ويظهر من هذا أن مما أعطاه الله تعالى لـ «ذي القرنين» من الأسباب فقه السنة الأمم الذين أخضعهم ودانوا له، ودعاهم إلى الإيمان والعمل الصالح، ومنهم هؤلاء القوم

(١) في «تفسيره» ٥ / ١٩١.

(٢) أي: متقابلان.

الذين وجدهم دون السد؛ ولهذا راجعوه وراجعهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْذَا الْفَرَيْنَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾، «يأجوج ومأجوج»: أمتان عظيمتان من بني آدم، كثيرتا العدد، يقال: إنهما من قبائل بلاد الصين والمغول والتتر.

عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيب الصغير: ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾» [الحج: ٢].

قال: فاشتد عليهم، قالوا يا رسول الله، أينما ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً، ومنكم رجل»^(١). وفي رواية: «من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعين، ومنكم رجل»^(٢).

﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالقتل وأخذ الأموال والكفر والشرك وإخافة الناس، وغير ذلك.

﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف بعدها: «خَرْجًا»، وقرأ الباقر بإسكان الراء من غير ألف: ﴿خَرْجًا﴾، و«هل» للاستفهام، أي: فهل نجعل لك أجرًا؟

﴿عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح السين: ﴿سَدًّا﴾، وقرأ الباقر بضمها: «سُدًّا»، أي: حاجزاً يحصننا ويمنعنا منهم، ويحفظنا من فسادهم وشرهم.

أي: أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه، حتى يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدّاً يحصنهم منهم، ويقيهم فسادهم.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج ٤٧٤١، ومسلم في الإيوان، قوله: يقول الله لأدم: أخرج بعث

النار: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين. ٢٢٢.

(٢) جاء هذا في رواية البخاري.

وفي هذا دلالة على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، ومعرفتهم اقتدار ذي القرنين على ذلك، وإنما أرادوا أن يجعلوا له خرجًا؛ خوفًا منهم أن يرد طلبهم، وإلا فهم يعلمون أنه وماله من الملك الواسع ليس بحاجة إلى ذلك.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾، «ما» موصولة، أي: الذي أعطاني ربي من التمكين والملك خير من هذا الخرج الذي تجعلونه لي، كما قال نبي الله سليمان عليه السلام: ﴿تُؤْتُونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتْنِيهِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [النمل: ٣٦].

وفي هذا اعتراف من ذي القرنين بنعمة الله تعالى، ودلالة على ديانتته، وحسن قصده، وصلاح نيته، وإرادته الخير والإحسان.

﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ استعف عن أخذ الأجرة منهم على عمله، لكن طلب منهم أن يساعده بقوة بدنية، فقال: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾، أي: ساعدوني بعملكم معي بقوة بأيديكم، وبآلات البناء؛ لقوله بعده: ﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾، وقوله: ﴿ءَاتُونِي أَقْرَعٌ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾. ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾، أي: ردماً مانعاً من عبورهم إليكم، والردم: أشد وأعظم من السد، أي: أكبر مما سألوه.

﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ هذا وما بعده تفسير لقوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾. و«زبر» جمع «زبرة» وهي: القطعة، أي: أعطوني وناولوني قطع الحديد العظيمة، فجمعوا أرتال الحديد العظيمة المرتفعة كالجبال، مما يدل على الشدة والعظمة في ذلك الوقت.

﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر بضم الصاد والذال: «الصدْفَيْنِ»، وروى أبو بكر عن عاصم بضم الصاد وإسكان الذال: «الصدْفَيْنِ»، وقرأ الباقون بفتح الصاد والذال: «الصَّدَفَيْنِ».

و«الصدفين»: جانبي الجبلين، أي: حتى إذا ساوى السدين الجبلين، أي: حاذيها طولاً وعرضاً وارتفاعاً.

﴿قَالَ أَنْفُخُوا﴾، أي: أوقدوا وأججوا على هذا الحديد ناراً عظيمة، وانفخوا بالمنافخ ذات الهواء الشديد؛ لتكون في غاية الحرارة.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾، أي: إلى غاية إذا جعل ما بين الصدفين من الحديد كله نارًا تتأجج.

﴿قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ لما بلغ ما بين الجبلين من الحديد غاية الحرارة وصار كله نارًا، ﴿قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾، «أفرغ»، أي: أصب، ﴿عَلَيْهِ﴾، أي: على الحديد، ﴿قِطْرًا﴾، «القطر»: النحاس المذاب، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُو عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ [سبأ: ١٢].

أي: أعطوني نحاسًا مذابًا أصبه على هذا الحديد الملتهب نارًا؛ ليستحكم، ويكون أشد قوة وصلابة، فكان هذا السد غاية في الارتفاع والطول والعرض، وغاية في الشدة والقوة والصلابة والاستحكام؛ ولهذا قال:

﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ﴾.

قرأ حمزة بتشديد الطاء وإدغام التاء في الطاء والجمع بين ساكنين: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا﴾، وقرأ الباقون بفك الإدغام: ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا﴾.

أي: فما استطاع يأجوج ومأجوج وما قدرُوا أن يظهروا على هذا السد والردم، يصعدوا ويعلموا عليه؛ لارتفاعه وملاسته، و«أن» والفعل في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ«استطاعوا»، أي: فما استطاعوا ظهوره.

﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُو نَقْبًا﴾، أي: وما استطاعوا أن ينقبوه ويخرقوه من أسفله؛ لثخنه وصلابته وإحكامه وشدته وقوته، فكفى الله شر هؤلاء المفسدين، وهم يأجوج ومأجوج. ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلاً بما يناسبه، فقال: ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُو نَقْبًا﴾^(٩٧)؛ لأن زيادة المبنى تدل - غالباً - على زيادة المعنى.

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيٰ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيٰ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيٰ حَقًّا﴾^(٩٨) * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا^(٩٩) :

قوله: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيٰ﴾، أي: قال ذو القرنين لما بنى السد وأحكمه: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيٰ﴾، أي: هذا السد وهذا العمل الذي أقدرني الله عليه، رحمة من ربي، وليس بحولي ولا بقوتي ولكن رحمة منه عز وجل بي، ورحمة من ربي بالناس، حيث جعل هذا السد والردم المنيع حائلاً بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض.

فاعترف بنعمة الله تعالى عليه وعلى الناس الذي حفظهم الله بهذا السد، وأضاف النعمة إلى ربه عز وجل شكرًا له على نعمته وفضله، وهذه حال الخلفاء الصالحين.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾، أي: فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج، وذلك من علامات الساعة وأشراتها.

﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾، أي: جعل ذلك السد والردم المحكم المتقن ﴿دَكَّاءً﴾ مندكًا منهدمًا مساويًا للأرض، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أي: مساويًا للأرض.

﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾، أي: واقعًا ولا بد، كائنًا لا محالة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ٩]، [الرعد: ٣١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: استيقظ النبي ﷺ من نومه وهو محمر وجهه، وهو يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا»، وحلق. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد التسعين»^(٢). يعني شيئًا يسيرًا، لكن ما ظهر فيه فتح وشق - وإن كان يسيرًا - لا بد أن يتسع.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع... قال: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حذب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم، فيقولون: لقد

(١) أخرجه البخاري في الفتن - قول النبي ﷺ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» ٧٠٥٩، ومسلم في الفتن - اقتراب الفتن ٢٨٨٠، والترمذي في الفتن ٢١٨٧، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٣، وأحمد ٤٢٨ / ٦، ٤٢٩.

(٢) أخرجه البخاري في الأنبياء، قصة يأجوج ومأجوج ٣٣٤٧، ومسلم في الفتن ٣٨٨١.

كان بهذه مرة ماء»^(١).

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ﴾ يحتمل أن يعود الضمير في ﴿بَعْضَهُمْ﴾ إلى يأجوج ومأجوج والناس الموجودين آنذاك، أي: وتركنا يأجوج ومأجوج والناس ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، أي: يوم اندكاك السد والردم ﴿يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾، أي: يختلط ويضطرب بعضهم في بعض، تشبيهاً بموج البحر؛ لكثرة يأجوج ومأجوج، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^(٢) [الأنبياء: ٩٦].

وبهذا الاختلاط يُفسد يأجوج ومأجوج على الناس حياتهم، ويعيشون في الأرض فساداً، بالقتل ونهب الأموال، وإهلاك الحرث والنسل، وغير ذلك.

ويحتمل أن يعود الضمير في ﴿بَعْضَهُمْ﴾ إلى الخلائق كلهم من الإنس والجن، أي: وتركنا بعضهم يوم القيامة يموج ويضطرب في بعض، من شدة الحيرة والذهول من أهوال ذلك اليوم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾^(٣) [القارعة: ٤].

ويقوي هذا الاحتمال ما بعده: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْتَهُمْ جَمْعًا﴾^(٤) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا^(٥) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا^(٦)، أي: وعرضنا جهنم يومئذ يموج الخلائق بعضهم في بعض يوم القيامة.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾، «الصور»: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم، وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا»^(٧).

والمراد: ونفخ في الصور النفخة الثانية لبعث الناس من قبورهم خلقاً جديداً، وقد سبقتها النفخة الأولى، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾^(٨) تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ^(٩) [النازعات: ٦ - ٧]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَكَاةِ وَمَن فِي

(١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ٢٩٣٧، والترمذي في الفتن ٢٢٤٠، وابن ماجه في الفتن ٤٠٧٥.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ٢٥٤٨، وقال: «حديث حسن».

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [الزمر: ٦٨].
﴿جَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾، أي: فجمعنا الخلائق كلهم الإنس والجن والملائكة والوحوش والدواب، وأحضرناهم للحساب ﴿جَمْعًا﴾ مفعول مطلق منصوب، أي: جمعًا عظيمًا تامًا لا يغادر منهم أحدًا، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، وغيرهم، كما قال تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠].

الفوائد والأحكام:

١- سؤال أهل الكتاب والمشركين للنبي ﷺ عن قصة ذي القرنين في معرض أسألتهم له تعتنا وتعجيزًا، كما سألوه عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح، وإجابته ﷺ لهم بما يسكتهم ويقطع حجتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ الآيات.
٢- إثبات رسالته ﷺ وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾.

٣- تعليم الله تعالى له ﷺ ما يحيبهم به، وإحياؤه إليه بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ الآيات.

٤- الاكتفاء من قصة وخبر ذي القرنين بما فيه التذكير والعظة والعبرة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾.

٥- تمكين الله عز وجل لذي القرنين في الأرض، وإيتاؤه من كل شيء سببًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [٨٤].

٦- أن الله عز وجل مالك الملك، يعطي الملك من يشاء، وينزعه عمن يشاء؛ بقدرته وحكمته وعلمه وعدله.

٧- إثبات الأسباب، وأن الله جعل لكل شيء سببًا.

٨- عمل ذي القرنين بكل ما آتاه الله من الأسباب المادية والمعنوية؛ لهذا تم له ما أراد، وأدرك بغيته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾.

٩- أن من جمع بين العمل وفعل الأسباب مع الإيمان بالله، والتوكل عليه؛ يسر الله له أمور دينه ودنياه، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل،

١٨ - لا بد من الجمع بين الإيمان باطنًا بالقلب، والعمل ظاهرًا بالجوارح؛ لقوله: ﴿ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

١٩ - أن المهم في العمل كونه صالحًا جامعًا بين الإخلاص والمتابعة؛ لقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بحذف الموصوف: «عملاً»، والاكتفاء بالصفة: «صالحًا».

٢٠ - سلوك ذي القرنين طريقًا من مغرب الشمس إلى مطلعها؛ استمرارًا لتطوافه في الأرض، ووجوده عندها قومًا لم يجعل الله لهم من دونها سترًا يقيهم حرها؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٨١﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٨٢﴾﴾.

٢١ - إحاطة الله عز وجل خبرًا وعلماً بما عند ذي القرنين من الخير والأسباب العظيمة وبأحواله، وما مكن فيه من الملك وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾﴾.

٢٢ - سعة علم الله عز وجل وإحاطته بجميع أحوال خلقه؛ باطنها وظاهرها، ودقيقها وجليلها، وخفيها وجليلها.

٢٣ - سلوك ذي القرنين سببًا وطريقًا من مطلع الشمس، حتى بلغ بين السدين، ووجدانه من دونها قومًا لا يفقهون قولًا؛ لاستعجاب ألسنتهم وأذهانهم وأفهامهم؛ لبعدهم عن الناس، وقدرته على محاورتهم بما أعطاه الله من الأسباب، التي منها - والله أعلم - فقه السنة الأمام الذين أخضعهم الله له ودانوا له؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾﴾.

٢٤ - بلوغ ذي القرنين وتطوافه في جميع أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها وسائر جهاتها.

٢٥ - أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل ونهب الأموال وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يٰٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾.

٢٦ - طلب هؤلاء القوم من ذي القرنين أن يجعلوا له أجرًا؛ ليجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًا يحصنهم منهم؛ لقولهم: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٣٦٠﴾.

٢٧- تحدث ذي القرنين بفضل الله عليه، واستغناؤه عن أخذ الخرج منهم بما مكنه ربه فيه من الخير، وقصده الإحسان إليهم بدون مقابل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾.

٢٨- أن على خليفة المسلمين وولي أمرهم التعفف - ما أمكنه ذلك - عن أموال رعيته، وأخذ الأجرة منهم في مقابل عمل يأتيه لهم؛ ففي ذلك حفظ كرامته.

٢٩- موافقته على بناء السد لهم، وطلبه منهم إعانته بقوة بأيديهم وبالآلات من الحديد والنحاس، وبالنفخ؛ لقوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٣٦١﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٣٦٢﴾﴾.

٣٠- ينبغي لخليفة المسلمين وحكامهم المساعدة في رفع الأذى ورفع الظلم عن إخوانهم المسلمين، وعمن طلب ذلك من المجاورين.

٣١- أن القوي من الخلق مهما أوتي من القوة قد لا يستغني عن أن يستعين بغيره، حتى بمن هو دونه؛ لقوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾، وهذا يدل على ضعف الخلق مهما أوتوا من قوة.

٣٢- أن من أعظم الأشياء صلابة وقوة الحديد المذاب عليه النحاس.

٣٣- بلوغ هذا السد والردم غاية الارتفاع، وغاية الثخانة والصلابة والإحكام والقوة؛ ولهذا ما استطاع يأجوج الصعود عليه، ولا استطاعوا خرقه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْطَلَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَصْطَلَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٣٦٣﴾﴾.

٣٤- أن هذا السد رحمة من الله تعالى للناس، جعله الله حائلاً بينهم وبين يأجوج ومأجوج؛ ليسلموا من شرهم وفسادهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾.

٣٥- تحدث ذي القرنين بنعمة الله تعالى عليه، ونسبته ما أقدره الله عليه من عمل السد إلى الله عز وجل وشكره على ذلك؛ لقوله: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾، وهكذا يجب على كل مؤمن شكر نعمة الله تعالى عليه ونسبتها إليه عز وجل، والتحدث بها.

٣٦- إثبات رحمة الله تعالى المتعدية إلى عباده.

٣٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقوله: ﴿مَنْ رَّبِّي﴾، ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾.

٣٨- أن لهذا السد العظيم أجل، فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج - وذلك من علامات الساعة الكبرى - جعله الله عز وجل دكًا مساويًا للأرض؛ لقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾.

٣٩- أن وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من علامات الساعة وقيامها، والحساب والجزاء على الأعمال وغير ذلك؛ حق كائن لا محالة؛ لقوله: ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾.

٤٠- اضطراب يأجوج ومأجوج والناس يوم خروجهم؛ لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾.

٤١- اختلاط الخلائق كلهم بعضهم في بعض يوم القيامة من الإنس والجن، واضطرابهم وحيرتهم وذوولهم لشدة أهوال ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾.

٤٢- إثبات النفخ في الصور النفخة الثانية لبعث الخلائق كلهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾.

٤٣- جمع الخلائق كلهم في القيامة للحساب، ومجازاتهم على أعمالهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِيدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝﴾.

قوله: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝﴾، أي: أبرزنا جهنم وأظهرناها، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، أي: يوم القيامة، يوم يموج الخلائق بعضهم في بعض، ﴿عَرْضًا﴾ مفعول مطلق منصوب، أي: عرضًا بينًا جليًا ظاهرًا أمامهم؛ ليروها عين اليقين، وما فيها من العذاب والنكال، قبل دخولها؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم.

قال تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝﴾ [النازعات: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝﴾ [الشعراء: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝﴾ [التكاثر: ٧].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»^(١).

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾، أي: الذين كانت أعينهم في غشاوة ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾، أي: عن القرآن الكريم، وعن التأمل في آياتي الشرعية والكونية، كما قال

تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقال تعالى: ﴿صُمُّوا بكمُ عُمَى﴾ [البقرة: ١٨، ١٧١]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الإسراء: ٤٦].

قال ابن القيم: «وهذا يتضمن معنيين؛ أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله، وأدلة توحيده، وعجائب قدرته. والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولاً، ثم يسري منه إلى العين»^(١).

﴿وَكَاؤُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ هذا أبلغ من «وكانوا صمًا»؛ لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيغ به، و«سمعا» نكرة في سياق النفي، فتعم، أي: وكانوا لا يستطيعون أي سمع، أي: لا يقدرّون على أي سمع.

والمعنى: أنهم لا يستطيعون سماع أي شيء من الذكر والآيات؛ لشدة إعراضهم ومكابرتهم وبغضهم للقرآن وللرسول ﷺ، ولو سمعوا شيئاً من ذلك بأذانهم؛ لم ينتفعوا بشيء منه بقلوبهم ولم يستجيبوا، فكأنهم لم يسمعوا، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ [فاطر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١].

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ الاستفهام للإنكار.

أي: أظن الذين كفروا أن يجعلوا عبادي من الملائكة والأنبياء والصالحين الذين يشركونهم معي وغيرهم من المخلوقات، كالشمس والقمر والأشجار والأحجار وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

﴿مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾، أي: أن يجعلوا عبادي هؤلاء أولياء لهم من دوني، أي: أن هذا

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٧.

أمر غير ممكن، وبطلانه متقرر في العقول؛ لأن أولياء الله لا يوالون أعداء الله، بل ينكرون عبادتهم لهم ويتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِي إِسَاحُكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴿٨٣﴾ [سبا: ٤٠-٤١]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ﴿٨٢﴾ [مريم: ٨٢].

فمن زعم أنه يتخذ أولياء الله أولياء له وهو معادٍ لله فهو كاذب، فليس هو بولي لهم، ولا هم بأولياء له. ويحتمل أن يكون المعنى: أفحسب الذين كفروا بالله وكذبوا رسله، أن يتخذوا من دون الله أولياء، أي: أن يكون لهم من دون الله أولياء ينصرونهم من دون الله، ويدفعون عنهم وينفعونهم.

أي: لا يظنوا ذلك، فليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير، كما قال تعالى: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿٨٨﴾ [الشورى: ٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ﴿٥٦﴾ [الإسراء: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا سُورًا﴾ ﴿٣﴾ [الفرقان: ٣]. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فلا منافاة بينهما.

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾، أي: أعدنا جهنم وهيأناها وجعلناها. ﴿لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾، أي: ضيافة لهم، ومقرًا ومنزلًا. والنزل في الأصل: ما يعد من القرى للضيف، وفي هذا نوع من التهكم والسخرية بهم، والتبكيت لهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزُولًا ﴿١٠٦﴾:

قوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٠٣﴾ بدأ الكلام بـ«قل» والاستفهام؛ للاهتمام، أي: قل يا محمد للناس محذراً لهم ومنذراً: هل أخبركم بالأخسرين أعمالاً؟ و«أعمالاً» تمييز، أي: بالذين هم أخسر الناس أعمالاً، أي: أشد الناس خسراناً.

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، «الذين» صفة لـ«الأخسرين»، أو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هم، أي: الذين ضاع سعيهم وعملهم في الحياة الدنيا وذهب سدى؛ لأنه على غير هدى.

﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ﴾، أي: وهم لشدة جهلهم وضلالهم يظنون ﴿أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، أي: أنهم يحسنون عملاً، أي: يظنون أن عملهم حسن؛ لعمى قلوبهم، وانطماس بصائرهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

وكما قيل:

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن (١)

وبين «يحسبون» و«يحسنون» جناس غير تام.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾ تفسير لقوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٠٣﴾، أي: هم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، أي: جحدوا آيات ربهم الشرعية، وآياته الكونية، وكذبوا بها.

﴿وَلِقَائِهِ﴾، أي: وكفروا بلقائه وكذبوا به، فأنكروا البعث والحساب والجزاء على الأعمال، ولقاء الله تعالى. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم.

﴿فَخِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾، أي: فبطلت أعمالهم بسبب كفرهم بآيات ربهم ولقائه، كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ﴿٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩].

(١) البيت بلا نسبة. انظر: «روح المعاني» ١/ ١٥٦.

﴿فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا﴾، أي: قدرًا، أي: فلا قدر لهم عندنا يوم القيامة ولا وزن، ولا تثقل موازينهم؛ لخلوها من الخير والعمل الصالح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»، وقال: «اقروا إن شئتم: ﴿فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا﴾» (١).

وفي حديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنه كان يجتبي سواكًا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ: «مم تضحكون؟!» قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه! فقال: «والذي نفسي بيده، لها أثقل في الميزان من أحد» (٢).

﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا﴾، الإشارة لما سبق، أي: ذلك المذكور من حبوط أعمالهم، وسقوط منزلتهم عند الله، و«الباء»: للسببية، و«ما» مصدرية، أي: بسبب كفرهم.
﴿وَلَتَّخِذُواْ ءَايَتِي وَرُسُلِيْ هُزُوًا﴾ الجملة معطوفة على «كفروا»، أي: بسبب كفرهم واتخاذهم آياتي ورسلي هزواً، أي: بسبب جعلهم آياتي الشرعية والكونية ﴿وَرُسُلِي﴾ الذين أرسلتهم إليهم وأيدتهم بالمعجزات؛ لدعوتهم وهدايتهم.

﴿هُزُوًا﴾، أي: محلاً للاستهزاء والسخرية، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْاْ ءَالَآءِ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّا يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّا يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (٣٧)
﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ (٣٨):

لما بين أعمال الكافرين ومآلهم؛ أتبع ذلك بذكر أعمال المؤمنين ومآلهم، جمعاً بين الوعيد والوعد، والترهيب والترغيب.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: آمنوا وصدقوا بقلوبهم، وعملوا

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ٤٧٢٩، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٧٨٥.

(٢) أخرجه أحمد ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.

الأعمال الصالحات بجوارحهم.

﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ خاصة ﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾، «الفردوس»: أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها وأحسنها، ﴿نُزُلًا﴾، أي: ضيافة لهم، ومكانًا لنزولهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أَرَاهُ فَوْقَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(١).

والفردوس: البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين من أشجار العنب وغيرها، ويُجمع على «فرايس»، قال جرير:

فقلت للركب إذ عنَّ المسير بنا يا بعد يبرين من باب الفرايس^(٢)

وعلى هذا فالمراد بالفردوس: جميع منازل الجنان، بدليل ذكر لفظ: «جنات» بالجمع وإضافتها إلى الفردوس، فيشمل الوعد بهذا جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين كل بحسب حاله، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [المؤمنون: ١-١١].

قال ابن القيم: «والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيرها من الجنات».

قال حسان:

وإن ثواب الله كلَّ مخلص جنان من الفردوس فيها يخلد^(٣)

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، أي: مقيمين لاثنين فيها، لا يظعنون عنها.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٠.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٨.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٨، ١٢٩.

﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾، أي: لا يريدون عنها تحوّلًا، ولا يتطلعون إلى غيرها؛ لتام
وكمال ما هم فيه من النعيم، والذي أعلاه وأجله رؤية وجه الله الكريم، وكما قيل:
فحلت سواد القلب لا أنا باغيًا سواها ولا عن حبها متراخيًا^(١)
فهم مع خلودهم فيها، وطول إقامتهم، لا يتطرق إليهم في تلك المنازل العظيمة
السأم أو الملل، فلا يختارون عنها متحوّلًا، ولا يريدون منها بديلًا، ولا يتطلعون
لغيرها؛ لعلمهم أنه لا أفضل منها مقامًا، ولا ألد منها نعيمًا، وبلوغهم فيها غاية الرضا
فيما هم فيه من النعيم، حتى إن من كان منهم في منزلة أقل لا يرى أن هناك من هو أرفع
منزلة منه، أو أعظم نعيمًا منه، كما جاء في الحديث^(٢)؛ ليحصل له كمال الطمأنينة
والرضا، ولا يتطرق إليه الغم والحزن، نسأل الله تعالى من فضله.

ومن هنا أخي الكريم يتبين لك حقارة الدنيا ونعيمها، فمهما بلغ الإنسان من التنعم
فيها فهو في شغف إلى غيره، بل إنه كلما ازداد فيها تنعمًا انتابه السأم والملل أكثر، فهو بين
الظعن والترحال، والتنزه والأسفار هنا وهناك، وكل ذلك لا يروي له غليلاً، ولا يشفي
له غليلاً، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّ
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ
قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا
ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾﴾ [سبأ: ١٥-١٩].
قال ليبد^(٣):

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس: كيف ليبد؟

(١) البيت للناطقة الجعدي، انظر: «مغني اللبيب» ص ٢٦٥.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ١٨٨، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ في ذكر أدنى أهل الجنة
منزلة، وفيه ذكر ما يعطيه الله تعالى، وقوله: «ما أعطي أحد مثل ما أعطيت».

(٣) انظر: «ديوانه» ص ٣٢، «جمهرة أشعار العرب» ص ٨٥، «الأغاني» ١٥/٣٥٢.

وصدق الله العظيم: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإِهيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١).

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [٣٩] قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [٣٩].

قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ الآية. عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: «قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٨٥] [الإسراء: ٨٥]، قالوا: أوتينا علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [٣٩]»^(٢).

قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾، أي: قل يا محمد للناس مبيناً لهم سعة علم الله وكمال تقديره وتدبيره، وتمام حكمه وحكمته وشرعه، وكتابته مقادير كل شيء. ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾، «لو» شرطية غير جازمة، و«أل» في «البحر» للجنس، أي: لو كانت جميع البحار، أي: جميع بحار الدنيا.

﴿مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾، «المداد»: الحبر الذي يكتب فيه بالقلم، و«كلمات الله» تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية، وكلمات شرعية، أي: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وأحكامه وأوامره وآياته الكونية والشرعية.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن - سورة الكهف ٣١٤٠، والنسائي في الكبرى في التفسير، قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ ١١٣١٤، وأحمد ٢٥٥ / ١، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

﴿لَنفَعِدَ الْبَحْرُ﴾ اللام واقعة في جواب «لو»، أي: لفرغ البحر وفني ماؤه مداً. ﴿قَبْلَ أَنْ تَفْعَدَ كَلِمَتِي رَبِّي﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير: «يَفْعَدُ»، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: «تَفْعَدُ». و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إلى «قبل»، أي: قبل نفاذ كلمات ربي.

﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ﴾، أي: ولو جئنا بمثل البحر آخر ثم آخر ثم آخر، إلى ما لا نهاية له من البحور.

﴿مَدَدًا﴾ له وزيادة عليه، أي: لنفدت كل هذه البحور قبل أن تنفذ كلمات ربي، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: ٢٧]. والمقصود: بيان أن كلمات الله عز وجل لا تنفذ ولا تنتهي مهما نفدت البحار، وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن البحار مخلوقة كغيرها، وجميع المخلوقات مآلها الزوال والفناء.

وأما كلام الله فهو صفة من صفاته الثابتة غير المخلوقة، التي لا نهاية لها ولا نفاذ. قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم ولغيرهم من الناس أجمع: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾، «إنما» أداة حصر، أي: ما أنا إلا بشر مثلكم كغيري من سائر البشر، لست ملكاً، ولا أملك من الأمر شيئاً، ولا أعلم الغيب، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، أي: يوحى الله تعالى إلي، والوحي لغة: الإعلام بسرعة وخفاء. وشرعاً: هو كلام الله عز وجل المنزل على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.

كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

والمعنى: إنما أنا بشر مثلكم فضلت عليكم بالوحي فقط.
﴿أَتَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدٌ﴾، «أنما» أداة حصر، مثل «إنما»، أي: ما إلهكم ومعبودكم الذي يجب أن تعبدوه إلا إله ومعبود واحد، وهو الله عز وجل وحده لا شريك له.
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، أي: فمن كان منكم يأمل لقاء ربه وحسابه وجزاءه وثوابه ويخشى عقابه.

﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، واللام: للأمر.
﴿عَمَلًا﴾ مفعول مطلق، ﴿صَالِحًا﴾ صفة له، أي: عملاً صالحاً خالصاً لله تعالى، تبعاً لسنة الرسول ﷺ.

قال ابن القيم: «ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل بجميع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً، فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة»^(١).
﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ معطوف على قوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾، وتأکید له، أي: ولا يشرك بعبادة ربه أحداً من الخلق.

وهذا كما قال تعالى في سورة فصلت: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحْدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾ [فصلت: ٦].
عن أبي هريرة ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(٢).
وعن محمود بن لبيد ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، فسئل عنه فقال: «الرياء»^(٣).

الفوائد والأحكام:

١ - عرض جهنم يوم العرض الأكبر للكافرين عرضاً بيناً؛ ليروها عياناً وما فيها من الأغلال والأنكال، تعجيلاً لهم بالعذاب المعنوي والهلم والحزن؛ لقوله تعالى:

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٢٩.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٣٩٨٥.

(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٨.

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾.

٢- أن الكافرين إنما عوقبوا بما هم عليه من الكفر، وعرضت عليهم جهنم وتوعدوا بها؛ لأن أعينهم كانت عمياً عن ذكر الله والنظر والتأمل في آياته، وكانوا صماً لا يستطيعون سماعه ولا ينتفعون به؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾.

٣- أن القرآن الكريم هو ذكر الله تعالى، وهو تذكير به وعظة وعبرة؛ لقوله تعالى: ﴿ذِكْرِي﴾.

٤- أن من لم ينتفع بما وهبه الله من البصر والسمع بالاهتداء بها إلى معرفة الله تعالى؛ فهو كمن فقدما بل أشد، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾.

٥- بطلان ظن المشركين الذين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين من دون الله أنهم أولياء لهم؛ لأن هؤلاء المعبودين إنما هم أولياء الله تعالى، وأعداء لمن عادى الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾.

٦- أنه لا ولي للمشركين من دون الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٦].

٧- إثبات العبودية الخاصة لله تعالى، وهي عبودية الملائكة والأنبياء والصالحين، وأن أهل عبوديته الخاصة هم أهل ولايته؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾.

٨- إعداد جهنم وتجهيزها وتهيئتها يوم القيامة ضيافة للكافرين ومنزلاً لهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾.

٩- أن جهنم معدة مهياً الآن لأهلها الكافرين، كما قال تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]، [آل عمران: ١٣١].

١٠- التهكم والسخرية والتبكيت للكافرين بوصف جهنم بكونها لهم نزلاً، والنزل في الأصل: ما يعد من القرى للضيف، فبئس النزل جهنم.

١١- أن الأخسرين أعمالاً هم الذين ضل سعيهم وعملهم في هذه الحياة، مع

ظنهم أن عملهم حسن؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝﴾.

١٢- أن من أعظم المصائب والبليات أن يكون الإنسان على ضلال وباطل، وهو يظن أنه على هدى وحق، وأنه يحسن صنعا.

١٣- أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم الذين كفروا بآيات ربهم وكذبوا بلفظاته وحسابه للخلائق ومجازاته إياهم؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ ۝﴾.

١٤- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّهِمْ ۝﴾.

١٥- إثبات لقاء الله عز وجل ومحاسبته للخلائق ومجازاته إياهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِقَائِهِ ۝﴾.

١٦- حبوط أعمال الذين كفروا بآيات الله وبطلانها؛ لقوله تعالى: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۝﴾.

١٧- أنه لا وزن ولا قيمة يوم القيامة لمن كفروا بآيات الله ولقائه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝﴾.

١٨- إثبات وزن الأعمال يوم القيامة؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝﴾ فمفهوم هذا أن من عداهم من المؤمنين بآيات الله ولقائه يقام لهم وزن.

١٩- أن سبب حبوط أعمال المذكورين وبطلانها، وعدم إقامة الوزن لهم يوم القيامة هو كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمَزَاجِهِمْ ۝﴾.

٢٠- وعد الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم خاصة جنات الفردوس ضيافة ومنزلاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝﴾.

٢١- لا بد من الجمع بين الإيمان بالقلوب وعمل الصالحات بالجوارح، بين إيمان الباطن والإخلاص بالقلب وبين عمل الجوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ﴿١﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿٢﴾.

٢٢- لا بد من كون العمل صالحًا جامعًا بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ﴿٣﴾، وقوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾.

٢٣- أن جنات الفردوس معدة ضيافة ومنزلًا لأهل الإيمان والعمل الصالح.
٢٤- خلود أهل الجنة فيها خلودًا أبديًا، وعدم رغبتهم في التحول عنها؛ لتتام رضاهم عما هم فيه من النعيم، وتتمام معرفتهم أنه لا نعيم أفضل منه، وهذا الرضا وهذا الشعور هو نعيم يضاف إلى نعيمهم؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ﴿٤﴾.

وفي الحديث: «أن الله يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ هل تريدون شيئًا أزيدكم؟...»، إلى قوله: «اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا...» إلى قوله: «فيتجلى لهم، فما أعطوا شيئًا أحب من ذلك» (١).

٢٥- أن الله تعالى قد فضح الدنيا بفنائها وانقضائها، وكون القاطن فيها عرضة للسأم والملل، فلا يكاد الإنسان يقيم في موطن إلا وهو يتطلع إلى الظعن إلى غيره، فتراه يلهث متنقلًا هنا وهناك بين المتنزهات، يبحث عن الأجواء المناسبة، والمناظر الجميلة، والحياة السعيدة، وكل ذلك لا يبيل له صدى، ولا يروي له غليلاً.

٢٦- إثبات الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وكتابته لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي...﴾ الآية.

٢٧- أن كلمات الله تعالى الكونية والشرعية لا تنفذ، فلو جعل ماء بحار الدنيا كلها وأمثالها، وأمثالها إلى ما لا نهاية له من البحار مدادًا لكتابة كلماته عز وجل؛ لنفذ ماء تلك البحار كلها، وكلماته عز وجل لم تنفذ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ ﴿٥﴾.

٢٨- ضرب الأمثال في القرآن الكريم لتقريب المعاني، فللدلالة على سعة كلماته عز وجل الكونية والشرعية وكثرتها، وعدم نفادها، وكتابته لكل شيء، وواسع ملكه

عز وجل وعلمه، وتماز قدرته وحكمه وحكمته، وغير ذلك، ضرب الله عز وجل هذا المثل، وليس معنى ذلك: أن كلماته عز وجل قد تنفذ بنفاد البحار مهما أمدت وتضاعفت هذه البحار.

٢٩- أن النبي ﷺ ما هو إلا بشر كغيره من سائر البشر، اختصه الله تعالى بوحيه عز وجل إليه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾.

٣٠- إثبات رسالته ﷺ؛ لقوله: ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الآية.

٣١- إثبات وحدانية الله تعالى وتفرد به بالإلهية، وأن ذلك مما أوحاه الله تعالى إلى رسوله ﷺ وبعثه به، كما بعث بذلك جميع الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾.

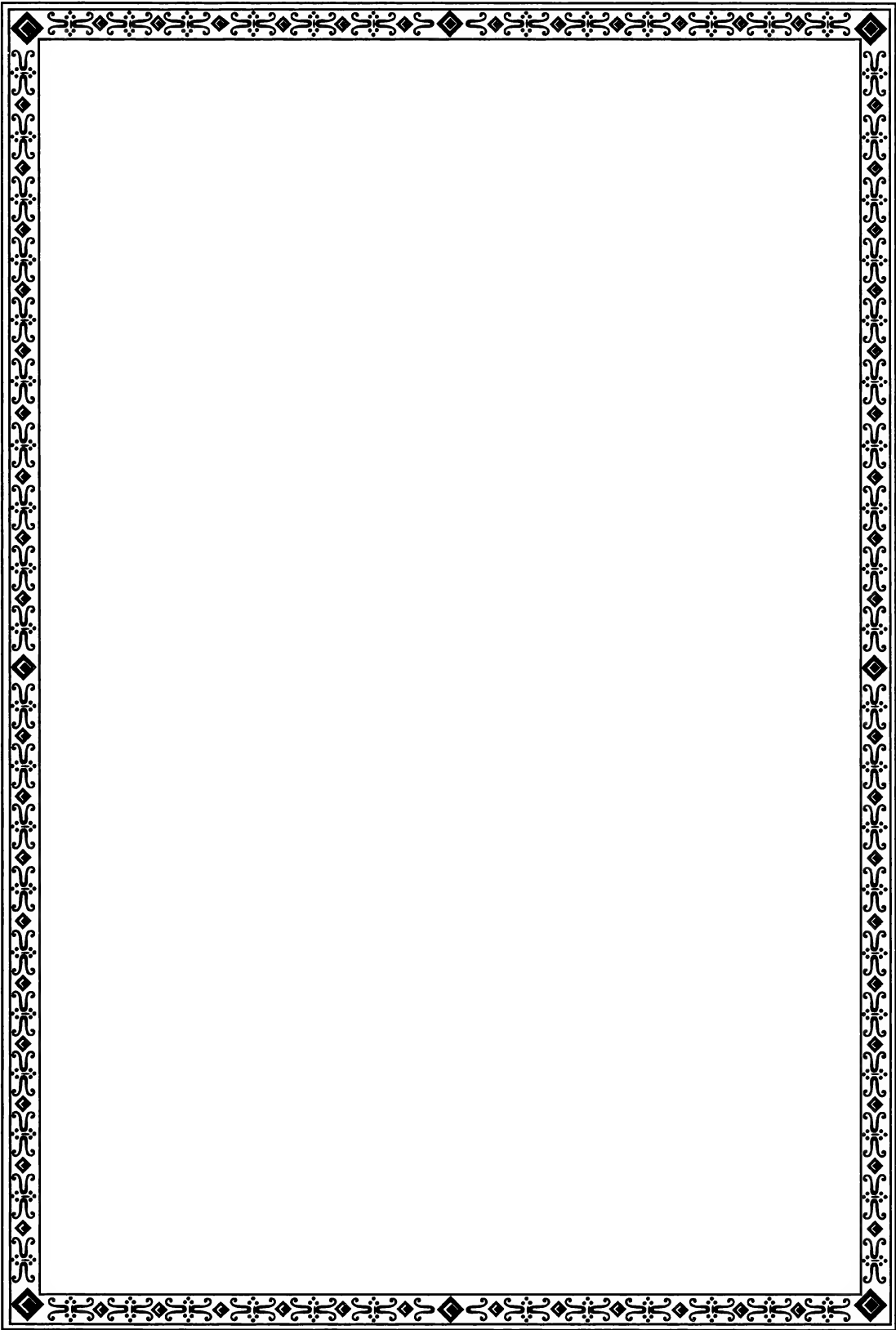
٣٢- أن على كل مؤمن يرجو لقاء الله وثوابه، ويخاف ويخشى عقابه، وجوب الاستعداد لذلك بالعمل الصالح، وألا يشرك بعبادة ربه أحداً من الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

٣٣- وجوب الإيمان بالمعاد، ولقاء الله وحسابه للخلائق، ومجازاته لهم، وأن من لم يؤمن بذلك لا ينفعه العمل الصالح والعبادة وترك الشرك؛ لمفهوم قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ الآية.

٣٤- إثبات ربوبية الله الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

* * *

تَفْسِيرُ سُورَةِ مَرْيَمَ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت هذه السورة «سورة مريم» لذكر قصة مريم عليها السلام فيها أطول من غيرها من السور، عدا سورة آل عمران، وقد نزلت بعدها في المدينة. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأُذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (١٦) والآيات بعدها.

وعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: ولدت لي الليلة جارية، فقال: «والليلة أنزلت علي سورة مريم، فسمها مريم»، فكانت تسمى مريم، وكان يكنى بأبي مريم (١). وتسمى: «سورة كهيعص»؛ روي هذا عن جماعة من السلف.

ب- مكان نزولها:

مكية.

عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة من مكة: «أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى أساقفته، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء موسى ليخرج من مشكاة واحدة» (٢).

ج- فضلها:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: «إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي» (٣).

د- موضوعاتها:

١- افتتحت سورة مريم بالحروف المقطعة، وبذكر قصة زكريا وتضرعه لربه، وإجابة الله دعاءه وتحقيق سؤاله، قال تعالى: ﴿كَهْيَعَصَّ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿وَسَلَّمَ﴾

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/٣٣٢ (٨٣٤)، وفي "مسند الشاميين" ٢/٣٥٠ (١٤٧٨)، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/١٥٨ (٣١٢).

(٢) أخرجه أحمد ١/٢٠١، ٢٠٣، ٢٩٠، ٢٩٢، وانظر "سيرة ابن هشام" ١/٣٣٦.

(٣) سبق تخريجه.

عَلَيْهِ يَوْمٌ وُلِدَ وَيَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ .

٢- ذكر قصة مريم، وقصة عيسى ووجوده من غير أب، وتكليمه الناس صبياً، واختلاف الأحزاب في شأنه، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾﴾ .

٣- بيان أن الظالم أصم أعمى عن الحق، قال تعالى: ﴿اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾﴾ .

٤- أمر النبي ﷺ بإنذار الناس يوم الندامة والحسرة، وبيان أن الله يرث الأرض ومن عليها، قال تعالى: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾ .

٥- ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته لأبيه وحواره معه، ثم اعتزاله له ولقومه وما يعبدون، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾﴾ .

٦- ذكر قصة موسى عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾﴾ وَنَدْبَتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾﴾ .

٧- ذكر قصة إسماعيل عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾﴾ .

٨- ذكر قصة إدريس عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾﴾ .

٩- بيان أن هؤلاء المذكورين في السورة ابتداء بذكر إبراهيم عليه السلام وختاماً بإدريس عليه السلام هم ممن أنعم الله عليهم، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾﴾ .

١٠- ذكر حال الناس بعد هؤلاء الأنبياء، وبيان سوء عاقبتهم، إلا من تاب

وأَنَابَ مِنْهُمْ، قال تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ ﴿٥٩﴾ إلى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ﴿٦٣﴾.

١١- بيان أن الملائكة تنزل بأمر الله لها، وبيان أن النسيان منتفٍ عن الله تماماً، وأنه سبحانه خالق السموات والأرض، مستحق للعبادة، ليس له مثل ولا نظير سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ﴿٦٥﴾.

١٢- ذكر شبهة إنكار البعث التي قال بها الضالون، والرد عليها، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ ﴿٦٦﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلَاً﴾ ﴿٧٠﴾.

١٣- بيان أن جميع الخلائق تمر على الصراط، والنجاة لمن آمن منهم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ﴿٧٢﴾.

١٤- بيان موقف الكفار من الآيات إذا تليت عليهم، وبيان أن الله قد أهلك قبلهم من تفوق عليهم مادياً، ثم بيان أن الله سيمهل من هذه حاله ليزداد ضلالاً على ضلاله، وفي المقابل يزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ﴿٧٣﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ ﴿٧٦﴾.

١٥- التعجب من حال الكافر الذي جمع بين كفره وادعائه أنه سيعطى المال والولد في الآخرة، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ﴿٧٧﴾ [مريم: ٧٧] إلى قوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَردًّا﴾ ﴿٨٠﴾.

١٦- بيان أن المشركين اتخذوا معبودات ينتصرون بهم من دون الله تعالى، وما علموا أنهم سيترؤون منهم ويكونون لهم أعداء، قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ﴿٨٢﴾.

١٧- بيان أن الله سلط الشياطين على الكافرين، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْوُهُمْ أَزْوَاجًا﴾ ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٤﴾.

١٨- بيان حال المتقين وحال المجرمين يوم القيامة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝٨٥ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۝٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝٨٧﴾.

١٩- زعم الكفار أن الله ولدا- تعالى الله عن ذلك- والرد على زعمهم الباطل، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝٨٨﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُّهُمْ عَائِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝٩٥﴾.

٢٠- وعد الله من آمن به وعمل صالحًا بحبه لهم وتحبيبهم إلى عباده، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝٩٦﴾.

٢١- بيان أن الله يسر القرآن؛ ليحصل المقصود منه والانتفاع به، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۝٩٧﴾.

٢٢- بيان عاقبة الأمم السابقة، والتهديد للمكذبين، قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحْشِ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨﴾.

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَيْعَصَ ١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ٢ إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدُلَّهُ
 حَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
 بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٤ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
 فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أٰلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ
 رَضِيًّا ٦﴾.

قوله: ﴿كَهَيْعَصَ﴾: سبق الكلام عن الحروف المقطعة أوائل السور، وذكر
 الحكمة فيها في مطلع سورة البقرة.

وقد بدئت هذه السورة بخمسة من هذه الحروف، وهو الحد الأعلى في عدد
 الحروف التي ابتدئت بها هذه السور؛ لأن منها ما ابتدئ بحرف، ومنها ما ابتدئ
 بحرفين، ومنها ما ابتدئ بثلاثة أحرف، ومنها ما ابتدئ بأربعة أحرف، ومنها ما ابتدئ
 بخمسة أحرف وهي هذه السورة: ﴿كَهَيْعَصَ﴾، وسورة الشورى: ﴿حَمَّ ١﴾
 عَسَقَ ٢﴾ [الشورى: ١ - ٢].

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾، أي: هذا ذكر رحمة ربك - يا محمد - عبده
 ونبيه زكريا، في استجابته عز وجل لندائه، وبشارته بالولد وهبته له.
 وقد وصفه عز وجل بالعبودية له؛ لأنها أشرف ما يوصف به البشر، وكان زكريا
 عليه السلام نبيا من أشرف أنبياء بني إسرائيل، وكان نجارا يأكل من عمل يده، كما في
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كان زكريا نجارا»^(١).

والمراد: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾، أي: ذكرها للتذكير بها، فهو بمعنى: «اذكر»؛
 كقوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾، وقوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، وغير ذلك
 من ذكر في هذه السورة، أو في غيرها من الأنبياء والصالحين.

(١) أخرجه مسلم في الفضائل، فضائل زكريا عليه السلام ٢٣٧٩، وابن ماجه في التجارات، باب
 الصناعات ٢١٥٠، وأحمد ٢/ ٢٩٦، ٤٠٥.

والمقصود من ذلك: التذكير بنعم الله تعالى عليهم، والثناء عليهم، وبيان فضائلهم، والحث على الاقتداء بهم.

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾، «إذ» ظرف بمعنى: «حين»، أي: حين نادى ربه، أي: دعا ربه. ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾، أي: دعاء خفياً، أي: دعا ربه خفية؛ لأن ذلك أبعد عن الرياء، وأقرب للإجابة.

وقد نادى عليه السلام ربه في هذه الآيات ودعاه ست مرات بوصف الربوبية؛ كما في دعاء الأنبياء عليهم السلام؛ لأن معنى الرب: الخالق الملك المتصرف.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾، أي: ضعف العظم مني، وإذا ضعف العظم خارت القوى وضعف جميع البدن؛ لأن العظم قوام البدن، والتعريف في «العظم» للجنس، فيشمل عموم العظام.

عن سعيد بن المسيب، قال: «لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كَوَّم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفطر»^(١).

﴿وَأَشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾، معطوف على: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾، و﴿شَيْبًا﴾ تمييز، والشيب: بياض الشعر بسبب الكبر غالباً.

والمعنى: وانتشر الشيب في الرأس، واضطرم البياض في السواد كاضطرام النار في الهشيم؛ كما قال ابن دريد^(٢):

أما ترى رأسي حاكى لونُه طرة صبح تحت أذيال الدجى
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا
فتبرأ عليه السلام من الحول والقوة، وأقر بضعفه وكبره، وتعلق بحول الله وقوته. وانتشار الشيب في الرأس وكثرته فيه أماراة على التوغل في الكبر؛ لأن الشيب لا يكثر في الرأس أو يعمه إلا بعد أن يعم اللحية غالباً؛ ولهذا قال ﷺ: «إن من إجلال الله:

(١) أخرجه مالك في الحدود ١٥٦٠.

(٢) انظر: شرح المقصورة ص ٢.

إكرام ذي الشيبة المسلم»^(١).

والشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره، قال الشافعي^(٢):
 خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلى إذ أضاء شهابها
 أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها
 رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها
 أنعم عيشًا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها
 وعزة عمر المرء قبل مشييه وقد فنيت نفس تولى شبابها
 إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، «شقيًّا» خبر «كان» منصوب، والشقي: من الشقوة؛ وهي الحرمان، أي: ولم أكن بدعائك ربي شقيًّا محرومًا من الإجابة، بل كنت سعيدًا تجينني إذا سألتك؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤٨]، أي: عسى أن أكون سعيدًا، مستجاب الدعوة، وفي الحديث: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»^(٣)، أي: بل يسعد بهم جليسهم.

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾، قرأ الكسائي بتسكين الياء: «الموالي». وقرأ الباقون بنصبها: «الموالي»، و«الموالي» جمع: «مولى» بمعنى: «الولي»، وهم العصابة. ﴿مِنْ وَرَائِي﴾، أي: من بعدي، قال النابغة^(٤):

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبٌ
 أي: وليس بعد الله.

(١) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٤٣، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) انظر: «ديوانه» ص ٤٤، ٤٥.

(٣) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤٠٨، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٨٩، والترمذي في الدعوات ٢٦٠٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) انظر: «ديوانه» ص ٢٣.

أي: وإني خفت الموالى والعصبة من بعد موتى، أي: أخاف وأخشى أن يتصرفوا بعدي في الناس تصرفاً سيئاً.

﴿وَكَاَنَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا﴾، أي: عقيماً لا تلد أصلاً، وهو وصف خاص بالمرأة.

ثم بعد أن مهد بالتوسل إلى ربه بضعفه، وكبر سنه، واضطراره لسؤاله، وتبرأ من حوله وقوته، وأثنى على ربه باستجابته سابق دعائه، سأل حاجته ومطلوبه، فقال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ﴾.

أي: أعطني وامنحني ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾، أي: من عندك، والمراد بالعندية هنا: عندية خاصة؛ لأن كل شيء من عند الله تعالى.

﴿وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم «يرثني ويرث»، وقرأ الباقون برفعهما: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾.

﴿وَلِيًّا ۖ﴾، أي: ولداً وارثاً ومعيناً يلي الأمر من بعدي؛ كما قال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝﴾ [الأنبياء: ٨٩] وقال تعالى في سورة آل عمران: ﴿هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝﴾ [آل عمران: ٣٨].

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾، أي: يرث النبوة، ويكون نبياً من بعدي، وعلى هذا فالمراد بالولاية في قوله: ﴿وَلِيًّا﴾ الولاية في الدين، وقيل المعنى: يرث مالي.

والصحيح الأول، والدليل قوله تعالى بعده: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، أي: ويرث من آل يعقوب النبوة قطعاً، وأيضاً: فإن زكريا عليه السلام - وكذا غيره من الأنبياء - أجل وأعظم من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده: أن يأنف من وراثته عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد، فيحوز ميراثه دونهم.

كما أن زكريا عليه السلام لم يكن ذا مال، بل كان نجاراً يأكل من كسب يده، وقل

أن يجتمع عند مثله شيء من المال، والأنبياء عليهم السلام أزهّد الناس في الدنيا.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نورث؛ ما تركناه صدقة»^(١).

فمن شفقة زكريا عليه السلام على الدين، وخشيته عليه الضياع بسبب ولاية من
ليس أهلاً للولاية فيه، سأل ربه أن يهبه من لدنه ولياً يرث النبوة منه ومن آل يعقوب،
وليس لأمر سوى ذلك، وحق له أن يخاف على دين الله من التبديل والتغيير؛ فإن في
موت الأنبياء والعلماء الربانيين والمصلحين ثلماً لا تسد.
قال الشافعي^(٢):

فما تخرب الدنيا بموت شرارها ولكن بموت الأكرمين خرابها
وقال الآخر:

ولست أبالي أن يقال: محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم
ولكن ديناً قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمام
فيارب إن قدرت رجعى قريبة إلى عالم الأرواح وانفض خاتم
فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً رشيداً يضيء النهج والليل قائم^(٣)

﴿وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيّاً ۝﴾، أي: مرضياً عندك وعند خلقك في دينه ودنياه،
وفي خلقه وخلقه.

وفي سورة آل عمران قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝﴾ [آل عمران: ٣٨].
الفوائد والأحكام:

١ - إثبات إعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره، والتحدي به؛ لقوله

(١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير، قول النبي ﷺ: «لا نورث؛ ما تركناه صدقة». ١٧٦١، وأحمد ٢/ ٤٦٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: «موارد الظمان لدروس الزمان» ١٧٩/ ٢.

(٣) الأبيات للشيخ محمد عبده، كما في «تاريخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا ١/ ٤١١، و«مذكرات محمد عبده» ص ٧.

تعالى: ﴿كَهَيْعَصَ﴾.

٢- ذكر رحمة الله عز وجل عبده زكريا باستجابته لندائه، وبشارته بيحيى وهبته له، وغير ذلك؛ للتذكير والامتنان به، وأخذ العبرة والعظة منه؛ لقوله تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ الآيات.

٣- إثبات رحمة الله تعالى الخاصة بيحيى وبأوليائه عز وجل.

٤- تشریف النبي ﷺ بخطاب الله تعالى له، وإضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ، وربوبيته عز وجل الخاصة له؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

٥- إثبات عبودية زكريا عليه السلام الخاصة لله تعالى، وتشریفه بهذه العبودية؛ لقوله تعالى: ﴿عَبْدُهُ زَكَرِيَّا﴾.

٦- نداء زكريا عليه السلام، ودعاؤه ربه بخفية أن يهبه ولياً يرثه من بعده؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ الآية.

٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لزكريا ولأوليائه الصالحين، وتشریف زكريا بإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّهُ﴾، وقوله: ﴿رَبِّ﴾.

٨- إثبات سماع الله عز وجل التام، الواسع لجميع الأصوات والنداءات خفيها وجهرها؛ لأنه إذا سمع الخفي فسماعه للجلي والجر من باب أولى.

٩- فضيلة إخفاء الدعاء؛ لأنه أبعد عن الرياء، وأقرب للإجابة.

١٠- تقديم زكريا عليه السلام، وتمهيده لسؤاله بالتوسل إلى ربه بضعفه وكبر سنه، وأنه لم يكن يوماً ما شقياً بدعائه، محروماً من إجابته، بل كان سعيداً مستجاب الدعوة، وباضطرابه إلى سؤاله لخوفه الموالى من بعده، وعقم زوجته؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۖ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ۝﴾.

١١- ينبغي للسائل أن يقدم بين يدي سؤاله ما يكون سبباً لإجابته، بذكر حالته، والأسباب التي اضطرت له للسؤال، ونحو ذلك، والثناء على المسؤول، وكما قيل:

- إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء^(١)
- ١٢- أن من علامة الكبر ودنو الأجل: وهن العظم والبدن، ومشيب الرأس؛ لقول زكريا: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾.
- ١٣- سرعة انتقال الشيب وعمومه للشعر عند الكبر؛ كاشتعال النار في الهشيم؛ لقوله: ﴿وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾.
- ١٤- ثناء زكريا عليه السلام على ربه، واعترافه بنعمه عليه وسابق فضله في استجابته لدعائه؛ لقوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.
- ١٥- مخافة زكريا عليه السلام من العصبية من بعده أن يتصرفوا في الناس تصرفاً سيئاً مخالفاً لما هو عليه من الدين؛ لقوله: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾.
- ١٦- سؤاله عليه السلام ربه أن يهبه من لدنه ولياً يرث النبوة منه ومن آل يعقوب؛ لقوله: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾.
- ١٧- إثبات نبوة زكريا عليه السلام؛ لقوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، والمراد بذلك: ميراث النبوة.
- ١٨- دعاؤه عليه السلام ربه أن يجعل هذا الولي الذي يهبه له ﴿رَضِيًّا﴾ مرضياً عند ربه، وعند الخلق في دينه وخلقه وخلقه؛ لقوله: ﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾.

* * *

(١) البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» ص ١٧.

قال الله تعالى: ﴿يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٨ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١١ يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ١٢ وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ١٣ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١٤ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٥﴾.

ذكر في الآيات السابقة نداء زكريا ودعائه رب أن يهبه من لدنه ولياً يرث النبوة منه ومن آل يعقوب، ثم بشره به في هذه الآيات.

قوله تعالى: ﴿يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٨ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١١﴾.

قوله: ﴿يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾، بهذا أجاب الله عز وجل نداء زكريا، وقوله: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ٩﴾ الآية، فبشره به على السنة الملائكة؛ كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ٣٩﴾ [آل عمران: ٣٩]، وقال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ وَزَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وفي خطاب الله تعالى لزكريا بقوله: ﴿يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ إثبات نبوته عليه

السلام.

والتبشير: الإخبار بما يسر، والوعد بالعتاء؛ كما قال ﷺ للأنصار رضي الله عنهم: «فأبشروا وأملوا ما يسركم»^(١).

﴿أَسْمُهُ يَجِيءُ﴾، أي: سماه الله: يحيى، فكان اسمًا موافقًا لمسماه، أحياء الله حياة حسية بدنية، وحياة معنوية، وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم، وهي أهم وأعظم، فتمت بذلك على زكريا المنة، واكتملت به النعمة.

﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾، أي: لم يسم قبله أحد بهذا الاسم، وقيل: لم نجعل له من قبل مساميًا ومماثلًا فيما أعطاه الله من الصفات الحميدة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩]، قال مجاهد: «ولم نجعل له شبهًا ومثلاً»^(٢).

وعلى هذا لا بد أن يكون هذا العموم مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام، ونحوهم ممن هم أفضل من يحيى قطعًا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لم تلد العواقر مثله ولدًا»^(٣).

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾^(٤).

لما جاءت به البشارة بالولد تعجب واستغرب، وكأنه وقت دعائه وسؤاله إياه لم يستحضر هذا المانع؛ لشدة حرصه على الولد.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾، الاستفهام للتعجب، أي: قال متعجبًا: يا رب، كيف يكون لي غلام؟!

﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾، أي: عقيمًا لا تلد أصلًا من أول عمرها، مع كبرها.

(١) أخرجه البخاري في الجزية ٣١٥٨، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧، من حديث عمرو بن عوف الأنصاري.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٤٦٢.

(٣) أخرجه الطبري ١٥ / ٤٦١ - ٤٦٢ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾، قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر أوائل: «عِتِيًّا، جُثِيًّا، صِلِيًّا»، وقرأ الباقون بضمها: «عُتِيًّا، جُثِيًّا، صُلِيًّا». أي: والحال أني قد بلغت من شدة الكبر «عِتِيًّا»، أي: نهاية الكبر واليبس، وفي سورة آل عمران: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝٤٠﴾ [آل عمران: ٤٠].

﴿قَالَ﴾، أي: قال الله إجابة عن استفهام زكريا وتعجبه، وقيل: قال الملك: ﴿كَذَلِكَ﴾، الخطاب لزكريا، والإشارة إلى البشارة بالولد. ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾، لم يقل: «قلت»، بل قال: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾، تعظيماً لنفسه عز وجل. ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ﴾، الضمير «هو» يعود إلى إيجاد الولد له وامراته عاقر وهو قد بلغ غاية الكبر، أي: هو يسير سهل.

﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ﴾، قرأ حمزة والكسائي: «خلقناك» بالنون والألف على لفظ الجمع، وقرأ الباقون: ﴿خَلَقْتُكَ﴾ بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ الأفراد. أي: وقد أوجدتك من قبل من العدم ﴿وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾، أي: ولم تكن شيئاً يذكر، بل كنت عدماً؛ كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١﴾ [الإنسان: ١]، أي: قد أتى على الإنسان.

فاستدل عز وجل على قدرته على إيجاد الولد بين امرأة عاقر ورجل قد بلغ غاية الكبر، بقدرته قبل ذلك على خلق الإنسان من العدم، فمن قدر على الإيجاد من العدم أقدر على إيجاد الولد مما ذكر من باب أولى، وليس الثاني منها بأصعب من الأول. قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠﴾.

لما بشره الله عز وجل بالولد ووعد به، طلب علامة ودليلاً على وجوده؛ زيادة لاطمئنان قلبه، كما قال الخليل عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِمُتٌ مُّؤْمِنٌ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُظْمِنَ قَلْبِي ۝٢٦٠﴾ [البقرة: ٢٦٠]، أي: ليجتمع لي

مع علم اليقين عين اليقين، وليس الخبر كالعيان.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾، أي: قال زكريا لما بشره الله تعالى ووعدته بالولد: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾، أي: يا رب، اجعل لي علامة على وجود ما بشرتني به، وتحققه، وحصوله.

﴿قَالَ﴾، أي: قال الله مجيباً له: ﴿آيَتُكَ﴾، أي: علامتك على حصول ذلك: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾، وفي سورة آل عمران: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١].

والمعنى: علامتك على ذلك: ألا تستطيع تكليم الناس ثلاث ليال بأيامها، أي: ثلاثة أيام بلياليها، أي: يعتقل لسانك، فلا تستطيع أن تكلم الناس إلا إشارة ورمزاً، مع قدرتك على الذكر والتسبيح؛ كما قال في آية آل عمران: ﴿وَأَذْكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ [آل عمران: ٤١]، وقال في هذه السورة: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

﴿سَوِيًّا﴾، حال من المخاطب، أي: حال كونك سويّاً صحيحاً سليماً معافى، من غير خرس ولا بكم، ولا مرض ولا علة.

وقيل: ﴿سَوِيًّا﴾ صفة لـ ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾، أي: ثلاث ليال كاملة بأيامها.

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

الفاء عاطفة، و ﴿الْمِحْرَابِ﴾ بيت أو محتجر يخصص للصلاة والعبادة، وهو المكان الذي بشر فيه بالولد؛ كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾ [آل عمران: ٣٩].

﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾، أي: فأشار إليهم إشارة خفية سريعة، ورمز لهم: ﴿أَنْ سَبِّحُوا

بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، «أن» تفسيرية، أي: بأن سبحوا الله تعالى.

﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، البكرة: أول النهار، والعشي: آخر النهار، أي: سبحوا صباحاً

ومساءً.

والتسبيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين، وذكره وتحميده وتهليله وتكبيره، وعبادته بأنواع العبادة.

قوله تعالى: ﴿يَلِيحَيَّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝۱۲ وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳ وَكَرًّا بِوَلَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵﴾ [مريم: ١٢-١٥].

طوى الكلام في ذكر ولادة يحيى وشبابه وتربيته، إلى مرحلة الأمر له بقوله: ﴿يَلِيحَيَّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾، أي: خذ الكتاب بجهد واجتهاد، وحزم وعزم؛ حفظاً وفهماً وعلمًا وعملاً، والمراد بالكتاب: التوراة، أعظم كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم، التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وبها يحكم أنبياء بني إسرائيل؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝﴾ [المائدة: ٤٤].

﴿وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾، أي: وأعطيناه ﴿الْحُكْمَ﴾، أي: النبوة والحكمة والعلم والفهم؛ كما قال تعالى في يوسف: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف: ٢٢].

﴿صَبِيًّا﴾، أي: وهو صغير حدث.

﴿وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا﴾، معطوف على ما قبله، أي: وآتيناه حناناً، أي: محبة وشفقة ورحمة، ﴿مِّنَ لَّدُنَّا﴾، أي: من عندنا لا يقدر عليها غيرنا.

والتحنن: التعطف والمحبة والشفقة والرحمة، ومنه يقال: حنت الناقة على ولدها وحنّت المرأة على زوجها، وحن الرجل إلى وطنه، قال الحطيئة^(١):

تحنن عليّ هداك المليك فإن لكل مقام مقالاً

وقال طرفة بن العبد^(١):

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض

﴿وَرَكُوءٌ﴾، أي: وآتيناه زكاة، أي: طهارة معنوية وتركية لنفسه بالأعمال الصالحة، وطهارة حسية من الأحداث والنجاسات، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩].

﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾^(١٣)، لربه، مجتنبًا ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾، لما ذكر طاعته وتقواه لربه، أتبع ذلك

بذكر بره لوالديه، وطاعته لهما، وعدم معصيتهما.

قوله: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ معطوف على ﴿تَقِيًّا﴾، أي: وكان برًّا بوالديه، أي: محسنًا إليهما قولًا وفعلاً وبذلًا.

﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾^(١٤)، أي: ولم يكن جبارًا متكبرًا على والديه عصيًا لهما،

بل كان متواضعًا لهما، مطيعًا لهما، وعلى البر بهما.

و﴿عَصِيًّا﴾، خبر ثان لـ «يكن»، أي: ولم يكن ذا عصيان لوالديه، بل كان بارًّا بهما،

مطيعًا لهما غاية الطاعة.

فكان عليه السلام جامعًا بين طاعة الله تعالى وتقواه، وبين البر بوالديه، والتواضع

لهما، وطاعتهم، ولهذا أثابه الله تعالى بقوله:

﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(١٥)، أي: أن له السلامة

والأمان في هذه الأوقات والمواطن الثلاثة، التي هي أشد ما يكون على الإنسان:

يوم ولادته وخروجه من بطن أمه، من ذلك المكان الأمين والقرار المكين، إلى

الدنيا وما فيها من المصائب والأحزان، والآلام وتسلط الشيطان.

ويوم موته، وما فيه من هول المطلع وعذاب القبر.

ويوم بعثه وما فيه من الفزع الأكبر، وأحوال يوم القيامة، وعذاب النار.

قال سفيان بن عيينة: «أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى

نفسه خارجًا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى

(١) انظر: «ديوان طرفة» ص ٢٠٨.

نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا، فخصه بالسلام عليه، فقال: ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١٩) ﴿١﴾.

والمراد- والله أعلم- : أن له السلام والأمان في هذه الأيام وما بعدها، أي: في المراحل والدور الثلاث: مرحلة الدار الدنيا، ومرحلة دار البرزخ، ومرحلة القيامة والدار الآخرة.

الفوائد والأحكام:

١- بشارة الله عز وجل لزكريا عليه السلام، بغلام له اسمه: يحيى، استجابة لسؤاله ربه أن يهبه ولياً يرث النبوة بعده؛ لقوله تعالى: ﴿يَزَكِّرْهَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾.

٢- إثبات نبوة زكريا عليه السلام، وتشريفه بخطاب الله تعالى له، وبشارته له.

٣- فضيلة يحيى عليه السلام، وعلو منزلته عند الله، فقد خصه الله تعالى بأن سماه سبحانه بنفسه: «يحيى»، واختار له هذا الاسم الذي لم يكن له من قبل سمياً، وفضله على كثير من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾.

٤- التفاؤل بالاسم الحسن، وأنه قد يكون لصاحبه نصيب من مسماه؛ كما قال بعضهم: «سميته يحيى ليحيا».

وفي حديث صلح الحديبية، لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للصلح، ورآه النبي ﷺ، قال متفائلاً: «لقد سهل لكم من أمركم» (٢).

٥- تعجب زكريا عليه السلام، واستبعاده أن يكون له غلام، وامراته عاقر وقد بلغت غاية الكبر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي زَوْجَةٌ وَكُنْتُ آنِيًا﴾. عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لزكريا؛ لقوله: ﴿قَالَ رَبِّ﴾، ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾.

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي﴾.

٧- تأكيد البشارة والوعد لزكريا بولادة يحيى له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٤٨٢.

(٢) أخرجه البخاري في الشروط ٢٧٣٤، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما.

قَالَ رَبُّكَ ﴿٧﴾، أي: كذلك قال ربك وقدره كونًا.

- ٨- بيان أن حصول مولود له وامرأته عاقر لا تحمل مع بلوغه غاية الكبر، أمره ين يسير على الله تعالى؛ لأنه لا يعجزه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ﴾.
 ٩- بيان قدرة الله تعالى التامة على ذلك؛ لقدرته عز وجل على ما هو أعظم منه، وهو خلق الإنسان وإيجاده من العدم بعد أن لم يكن شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾.

- ١٠- سؤال زكريا عليه السلام من ربه آية على ما بشره به من وجود الولد، ليطمئن قلبه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي﴾.
 ١١- منح الله له آية على ذلك، وهي عدم قدرته على تكليم الناس ثلاث ليالٍ بأيامها من غير خرس ولا علة؛ لقوله تعالى: ﴿ءَايَاتُكَ إِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾.

- ١٢- أن الآية كما تكون تمكينًا من فعل الشيء- كما في جعل عصا موسى عليه السلام تلقف إفك السحرة، وكما في إقدار عيسى بإذن الله تعالى على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك- قد تكون منعًا من فعل الشيء بسلب القدرة عليه؛ كما في سلب قدرة زكريا على تكليم قومه هذه المدة، مع قدرته على الذكر والتسبيح، وهذه من أعظم الآيات.

- ١٣- خروج زكريا عليه السلام على قومه من محرابه ومصلاه، وإجاءه إليهم رمزًا وإشارة أن سبحوا بكرة وعشيًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

- ١٤- مشروعية التسبيح في البكور والعشي، والغدو والأصال، والصبح والمساء.
 ١٥- إثبات نبوة يحيى عليه السلام، وتشريفه بخطاب الله تعالى له، وأمره عز وجل له بأخذ التوراة بقوة وجد واجتهاد، حفظًا وفهمًا وعلماً وعملاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾.

- ١٦- منة الله تعالى على يحيى بإيتائه الحكم والحكمة والعلم والفهم صبيًا؛ لقوله

تعالى: ﴿وَعَاتَيْنَاهُ الْخُكْرَ صَبِيًّا﴾.

١٧- تفضله عز وجل على يحيى بإيتائه الحنان والرحمة والمحبة من عنده عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾.

١٨- تزكيته عز وجل ليحيى، بتوفيقه له لتزكية نفسه بالإيمان والأعمال الصالحة، ومن الذنوب والمعاصي والأحداث والنجاسات؛ لقوله تعالى: ﴿وَزَكَاةً﴾.

١٩- تقواه عليه السلام لربه، واجتنابه ما نهى الله تعالى عنه؛ لقوله: ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾.

٢٠- بره عليه السلام بوالديه، وتواضعه لهما، وطاعتهما، وعدم تكبره عليهما، وعدم معصيته لهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾.

٢١- مجازاة الله تعالى، وإثابته ليحيى عليه السلام على اتصافه بأكمل الخصال وأتم الصفات، وتزكيته لنفسه، وتقواه لربه، وبره وطاعته لوالديه، بالسلام والأمان له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾.

٢٢- أن من أشد المواقف وأصعبها على المرء: يوم ولادته وخروجه من المكان الأمين والقرار المكين في بطن أمه، إلى الدنيا وما فيها من المصائب والأكدار، ويوم موته وما فيه من هول المطلع وعذاب القبر والبرزخ، ويوم بعثه وما فيه من الفرع الأكبر وأهوال القيامة وعذاب النار؛ لأن الله خص هذه الأيام الثلاثة بالذكر.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٦﴾
 فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٧ قَالَتْ
 إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
 غُلَامًا زَكِيًّا ١٩ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠
 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
 وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢١ * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٢٢ فَأَجَاءَهَا
 الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ٢٣
 فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٤ وَهَزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
 تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ٢٥ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
 فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٦﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٦﴾
 فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٧ قَالَتْ
 إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
 غُلَامًا زَكِيًّا ١٩ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠
 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
 وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢١﴾.

ذكر عز وجل قصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، وكانت من الآيات العجيبة العظيمة، ثم أتبعها بما هو أعجب منها وأعظم، وهي قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، تدرجاً من الأدنى إلى الأعلى، كما قرن بين هاتين القصتين في سورة آل عمران وسورة الأنبياء؛ لما بين القصتين من التشابه والتقارب في المعنى من حيث دلالة كل منهما على تمام قدرة الله تعالى وعظمة سلطانه، وأنه لا يعجزه شيء، حيث أوجد من زكريا - مع كبره وعقم زوجته - ولدًا زكيًا طاهرًا، وأوجد من مريم ابنها عيسى ابن مريم من غير أب، فسبحان العليم القدير!

قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾، أي: واذكري يا محمد ﴿فِي الْكِتَابِ﴾، أي: في القرآن العظيم، أعظم كتب الله على الإطلاق.

﴿مَرْيَمَ﴾، أي: مريم ابنة عمران عليها السلام من سلالة نبي الله داود عليه

السلام، وكانت من بيت اختاره الله واصطفاه وطهره، وقد نذرتها أمها قبل ولادتها محررة لخدمة بيت المقدس، وأعادتها بعد ولادتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم، وتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتاً حسناً، وكفلها عز وجل نبيه زكريا عليه السلام، وصب عليها رزقها ويسره لها؛ كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٤ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِؤُكَ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧﴾ [آل عمران: ٣٣ - ٣٧].

اصطفاه الله عز وجل وطهرها على نساء العالمين، فكانت قائنة راحة ساجدة، متبيلة دائبة على العبادة والطاعة، ملازمة لمحارباها، عفيفة محصنة لفرجها، مصدقة بكلمات ربها وكتبه؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكُةُ يَمْرُؤُكَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ٤٢﴾ يَمْرُؤُكَ أَفْنَىٰ لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣﴾ [آل عمران: ٤٢ - ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ثَمَنٌ ٤٤﴾ [التحریم: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْنَا فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ٤٥﴾ [الأنبياء: ٩١].

﴿إِذْ أَنْتَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا﴾، أي: تباعدت وانفردت عن أهلها، واعتزلتهم، وتنحت عنهم، ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾، أي: مما يلي الشرق عنهم، شرق بيت المقدس. ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾، أي: سترًا ومانعًا، استترت به منهم وتوارت عنهم؛ لتنفرد وتتفرغ لعبادة ربها، وليتم الله ما أراد من محبي الملك إليها منفردة. ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾، أي: جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ

الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ [الشعراء: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: ٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَكُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ [النبا: ٣٨].

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾، أي: جاء إليها بصورة إنسان، في أكمل صورة، وأتم خلقه، وأحسن هيئة؛ لتتمكن من رؤيته، وتستطيع مكالمته.

﴿قَالَتْ﴾، أي: قالت مريم لما تمثل لها جبريل في صورة بشر، وهي في مكان منفرد عن أهلها بينها وبينهم حجاب:

﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾، أي: أستجير بالرحمن وألتجئ وأعتصم به منك؛ لأنها خافت، وظنت أنه يريد لها على نفسها.

﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾، أي: إن كنت تقياً تخاف الله، فلا تتعرض لي، فجمعت بين الاعتصام بربها، وبين تخوفه وترهيبه، ولهذا امتدحها الله تعالى وأثنى عليها بتحسينها فرجها وكمال عفتها، فنعته بقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء: ٩١].

﴿قَالَ﴾، أي: قال جبريل لمريم عليها السلام، مطمئناً لها، ومزيلاً ما حصل عندها من الخوف على نفسها: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾، «إنما» أداة حصر، أي: ما أنا إلا رسول ربك، بعثني الله إليك، ولست بشراً.

﴿لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا﴾، قرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام: «ليهب»، وقرأ الباقون بالألف: ﴿لِأَهَبَ﴾، و«الهبة»: العطية، أي: لأعطيك وأمنحك.

﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾، أي: طاهراً من الذنوب والآثام.

﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾، أي: قالت مريم متعجبة: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾، أي: كيف يكون لي غلام؟ فالاستفهام للتعجب.

﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾، أي: ولم يجامعني بشر بنكاح حلال، أي: لم أكن ذات زوج.

﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾، أي: ولم أكن زانية، ولا يتصور مني ذلك.

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾، أي: قال جبريل مجيباً لاستفهام مريم وتعجبها من هبة الغلام

لها وإن لم تكن ذات زوج ولا هي بغية: ﴿كَذَلِكَ﴾ الخطاب لمريم، والإشارة إلى هبة الله لها غلاماً زكياً.

﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئُ﴾، الضمير «هو» يعود إلى هبة الغلام لها، أي: هو علي يسير سهل.

وهذا كقول زكريا عليه السلام قبل هذا: ﴿قَالَ رَبِّ اُنْزِلْ لِي غُلَامًا وَكَانَتْ اُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، وقوله عز وجل له: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩].

﴿وَلَنَجْعَلَنَّكَ نَبِيًّا لِلنَّاسِ﴾، الواو: عاطفة، واللام: للتعليل، أي: ولأجل أن نجعل هذا الغلام آية للناس على تمام قدرة الله تعالى في خلقه من أنثى بلا ذكر؛ كما قال تعالى:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١].

فخلق عز وجل آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى، فسبحان الله العليم القدير! كما أن في الآية دلالة على أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بقدر الله تعالى.

ولهذا لا يذكر عيسى في القرآن - غالباً - إلا منسوباً لأمه؛ للتنبيه إلى عظيم قدرة الله تعالى في خلقه من أنثى بلا ذكر، في حين أن الأنبياء يذكرون في القرآن غير منسوبين حتى ولا لأبائهم.

﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾، معطوف على ﴿آيَةً لِلنَّاسِ﴾، أي، ورحمة منا به وبوالدته وبالناس، بجعله نبياً من الأنبياء، ومن الصالحين، يدعو إلى توحيد الله تعالى، وينهى عن الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٤٦]، أي: يدعو إلى عبادة الله تعالى في مهده وكهولته.

﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝﴾، أي: وكان وجود هذا الغلام من مريم بنفخ جبريل روح الله في فرجها أمراً مقدراً في علم الله تعالى، مكتوباً في الأزل، كائناً لا محالة كما قدر الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١].

ولهذا قال: ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾، أي: فحملت بهذا الغلام بعد أن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها.

﴿فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ﴾، أي: فتباعدت به.

﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾، أي: مكاناً قاصياً بعيداً عن قومها؛ لئلا تراهم ولا يروها؛ لاستشعارها اتهامهم لها بالريبة، وأنهم لن يصدقوها فيما تخبرهم به.

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾، الفاء هنا وفي قوله: ﴿فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ﴾ للتعقيب، فالجملتان معطوفتان على قوله: ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾.

قال ابن القيم: «إنما عطف بالفاء - مع أن بين مجيء المخاض والحمل مهلة - لأن المهلة التي بين حملها ومخاضها كانت مدة يسيرة، قيل: كانت يوماً، وقيل: كانت ثلاث ساعات، وعليه أكثر المفسرين، حتى يتميز حملها عن سائر النساء، ويكون ذلك كرامة لها، فعلى هذا يكون المراد بالآية بيان ذلك» (١).

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «ليس إلا أن حملت فولدت» (٢). وقال ابن كثير (٣): «فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر». وقال أيضاً: «فالمشهور الظاهر - والله على كل شيء قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن». وهذا هو الظاهر والأقرب؛ لعدم الدليل على خلافه.

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾، أي: فألجأها الطلق ﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾، تستند إليه وتتمسك به عند اشتداد الطلق، وهذه النخلة في المكان الذي انتبذت فيه عن أهلها،

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٣ / ١٣٦.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٤٩٧، قال ابن كثير في «تفسيره» ٥ / ٢١٦: «وهذا غريب».

(٣) في «تفسيره» ٥ / ٢١٦، ٢١٧.

يقال: في قرية يقال لها: «بيت لحم».

﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا﴾، أي: قبل هذه الحال.

﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ قرأ حمزة وحفص بفتح النون: ﴿نَسِيًّا﴾، وقرأ

الباقون بكسرها: «نَسِيًّا»، أي: وكنت شيئاً لا يذكر ولا يعرف.

وإنما تمت هذا- وإن كان تمنى الموت في الأصل لا يجوز- لأنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود وتتهم بالريبة، وأن الناس لن يصدقوها في خبرها، فبعد أن كانت عندهم صديقة عابدة، تصبح- فيما يظنون- بغياً زانية.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ زُطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ﴾.

قوله: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾، قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص وروح عن يعقوب بكسر الميم والتاء: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ على أن «مِنْ» حرف جر. وقرأ الباقون بفتحهما: «مَنْ تَحْتِهَا» على أن «مَنْ» موصولة، أي: فناداها الذي تحتها، أي: المولود- وهو عيسى عليه السلام- مسلياً لها، ومبشراً وموصياً لها، ويؤيد هذا قوله: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: ٢٩].

وقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾، لتحقيق أنه ناداها عند وضعه- قبل أن ترفعه- مبادرة للتسلية والبشارة والتوصية، ودلالة على تمام قدرة الله تعالى.

وهذه آية عظيمة ومعجزة أخرى في عيسى عليه السلام، فالأولى في خلقه من أم دون أب، والثانية: في كلامه بعد ولادته، فسبحان العليم القدير!

﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾، أي: قائلاً لها: «أن لا تحزني»، و«أن» تفسيرية، أي: بأن لا تحزني. ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾، تعليل لقوله: ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾، أي: لأن ربك قد جعل تحتك سريراً، أي: قد جعل تحتك نهراً وجدول ماء لتشربي منه.

﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾، أي: حركيه؛ لتتحرك بذلك النخلة وتهتز.

قال الشاعر:

ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب^(١)

﴿تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾، قرأ حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين:

«تَسَاقُطُ»، وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين: ﴿تُسْقِطُ﴾.

وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها، وتشديد السين، وفتح القاف: «يَسَاقُطُ»،

وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتشديد السين، وفتح القاف: «تَسَاقُطُ».

﴿رُطْبًا﴾، الرطب: التمر الذي لم يتم جفافه.

﴿جَنِيًّا﴾، طريًا، أي: تمرًا طريًا لذيذًا نافعًا.

﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي﴾، أي: فكلي من هذا الرطب، واشربي من هذا الجدول والنهر.

﴿وَقَرِّي عَيْنًا﴾، طيبي نفسًا، واهتمي عيشًا وسرورًا، وهذا تسلية وبشارة لها فيما يتعلق

بنفسها وحالها خاصة، وأما ما يتعلق بقومها فأوصاها بقوله: ﴿فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ

أَحَدًا فَقُولِي﴾، أي: فقولي لهم بالإشارة فقط؛ لقوله بعده: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾.

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ﴾، «النذر»: إلزام الإنسان نفسه فعل شيء لله، أو قوله، مما هو

في الأصل ليس واجبًا عليه.

﴿صَوْمًا﴾، أي: صمتًا وسكوتًا عن الكلام، وكان السكوت عندهم مما يتعبد به

شرعًا.

﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾، بيان وتأکید لما قبله، و﴿إِنْسِيًّا﴾، نكرة في سياق

النفي، أي: فلن أكلم اليوم أي إنسان.

وإنما أمرها الله عز وجل بهذا لتستريح من قالة الناس وكلامهم؛ لأنها لو خاطبتهم

بنفي ما سيتهمونها به فلن يصدقوها، فلا فائدة في ذلك.

وفيه طمأنة لها بأن الله سيتولى أمرها، وسيسخر لها من يقوم بحجتها ويثبت

براءتها، بمعجزة تقابل معجزة حملها بدون زوج، وهو كلام عيسى عليه السلام وهو في

المهد، وذلك أعظم شاهد على صدقها وبراءتها.

(١) البيتان نسبا للبندنجي في «الدر الفريد» ٤/ ١٦٠، وهما بلا نسبة في «نثار القلوب» ص ٥٩٠، و«ربيع الأبرار» ٣/ ٤٦٢.

وإذا لم يكن في الكلام فائدة متحققة فالصمت أسلم وأحكم؛ ولهذا قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»^(١)، وقال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(٢).

وقد قيل: «لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب».

وقال الشاعر:

ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مراراً^(٣)
ويتأكد هذا أو يجب إذا كان الكلام قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، من مجازاة أهل السفه؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].
قال الشاعر:

اترك محاورة السفه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم^(٤)
وقال الشافعي^(٥):

إذا نطق السفه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت
وقال أيضاً^(٦):

يكلمني السفه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيباً
يزيد حماقة وأزيد حلاًماً كعود زاده الإحراق طيباً

الفوائد والأحكام:

١- ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، والتذكير بها فيها من العبر والعظات والدلالة على تمام قدرة الله تعالى، وعظيم نعمته عليهما، والتنويه بفضل مريم

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠١٨، ومسلم في الإيمان ٤٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣١٧، وابن ماجه في الزهد ٣٩٧٦، وقال الترمذي: «حديث غريب».

(٣) البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص ٥٤٢.

(٤) البيت لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه» ص ٤٠٣.

(٥) انظر: «ديوانه» ص ٥١.

(٦) انظر: «ديوانه» ص ٤٥ - ٤٦.

- وابنها عليهما السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: ١٦] الآيات.
- ٢- تباعد مريم عليها السلام عن أهلها وانفرادها عنهم، واتخاذها من دونهم حجاباً؛ لتتفرغ لعبادة الله تعالى؛ وليتم ما أراد من مجيء الملك إليها منفردة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾.
- ٣- إرسال جبريل عليه السلام إليها وتمثله لها بشراً تام الخلق؛ لتحمل رؤيته وتفهم كلامه؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾.
- ٤- قدرة الله تعالى في جعل الملك قد يتمثل بصورة بشر، أو ما شاء الله؛ بقوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾.
- ٥- عدم قدرة البشر على رؤية الملائكة على صفتهم التي خلقوا عليها.
- ٦- مخافة مريم عليها السلام، وظنها أنه يريد لها على نفسها، واستعاذتها بالرحمن منه، وتخويفها إياه بالله؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨﴾.
- ٧- إثبات اسم الله «الرحمن»، وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة له: الذاتية والفعلية، العامة والخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿بِالرَّحْمَنِ﴾، ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾.
- ٨- طمأنته عليه السلام لها بأنه ليس بشراً، وإنما هو رسول ربها ليهب لها غلاماً زكياً؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝١٩﴾.
- ٩- تعجبها عليها السلام من أن يكون لها غلام، وهي ليست ذات زوج، ولا يتصور منها الفجور؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝٢٠﴾.
- ١٠- بيان جبريل لمريم عليهما السلام، بأن ما أخبرها به من هبة الغلام لها هو ما قال ربها: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ [مريم: ٢١] لقوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
- ١١- أن في خلق عيسى ابن مريم من أم بلا أب آية من أعظم آيات الله تعالى ودلائل تمام قدرته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾.
- ١٢- أن في خلق عيسى من أم بلا أب وتزكيته وتشريفه بالنبوة والرسالة رحمة منه عز وجل له، ولوالدته، وللناس الذين بعثه الله فيهم يدعوهم إلى توحيد الله لا شريك له.

١٣- أن إيجاد عيسى من مريم بنفخ جبريل «روح الله» في فرجها أمر قد قضاه وقدره في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ.

١٤- حملها عليها السلام به بعد النفخ فيها من روح الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾.
١٥- ابتعادها بعد أن حملت مكاناً قاصياً عن أهلها؛ لئلا تراهم ولا يروها؛ لاستشعارها باتهامهم لها، وأنهم لن يصدقوها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾.

١٦- إلقاء المخاض والطلق وآلام الولادة لها إلى جذع النخلة؛ لتستند إليه؛ لتمسك به عند شدة الطلق؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾.
١٧- تمنى أنها ماتت قبل هذه الحال وكانت شيئاً لا يذكر؛ لعلمها أنها ستؤذى بسبب هذا الولد وتتهم بالريبة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾.

١٨- جواز تمنى الموت عند خوف الفتنة في الدين.
١٩- المعجزة الباهرة، والآية الظاهرة، والنعمة العظيمة على عيسى وأمه، في تمكين الله عز وجل له من الكلام بعد ولادته؛ لتسليته أمه وبشارتها وتوصيتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ الآية.

٢٠- تسليته عيسى لأمه عليها السلام، وبشارته وتهنئته لها بما من الله به عليها من المشرب والمأكل؛ لقوله: ﴿أَلَا نَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَٰؤُلَاءِ إِلَيْكَ يَجْعُلُ النَّخْلَ لَكُمْ سُقًى عَلَىٰ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾.

٢١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لمريم؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكِ﴾.
٢٢- لا بد من بذل السبب في طلب الرزق؛ لقوله تعالى: ﴿وَهَٰؤُلَاءِ إِلَيْكَ يَجْعُلُ النَّخْلَ لَكُمْ سُقًى﴾ مع أنه عز وجل قادر على إسقاط الرطب عليها من النخلة دون هزها.
٢٣- قدرة الله تعالى في تيسيره رزق مريم، بإجراء النهر تحتها، وتمكينها من هز النخلة، وإسقاطها عليها رطباً جنيّاً.

٢٤- تعليمه وتوصيته عليه السلام لأمه كيف تصنع لتسلم من قالة الناس؛ لقوله: ﴿فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾.

- ٢٥- أنه كان في شريعتهم جواز النذر على الصمت، وكان ذلك مما يتعبد به في ملتهم، أما في شريعتنا فلا يجوز ذلك، وليس مما يتعبد الله به.
- ٢٦- أن الصمت حكمة وفيه سلامة، ما لم يكن عن قول الحق والخير فلا ينبغي حينئذ الصمت.

* * *

قال الله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئٌمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٧ يَتَأَخَتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ٢٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ٢٩ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٠ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣١ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٢ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ٣٣ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٦ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٨ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠﴾.

قوله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئٌمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٧ يَتَأَخَتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ٢٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ٢٩ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٠ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣١ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٢ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ٣٣﴾ [مريم: ٢٧-٣٣].

قوله: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾، أي: فأنت بوليدها قومها بعد أن تعالت من نفاسها، ﴿تَحْمِلُهُ﴾، أي: حال كونها تحمله، وثيقة بأن الله سيكفيها أمرها ويبرئها.

﴿قَالُوا﴾ لما رأوا الولد معها: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾، اللام لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لقد جئت ﴿شَيْئًا فَرِيًّا﴾، أي: أمرا عظيما مفترى، ومنكرا فظيما، يريدون بذلك: الزنا، أخزاهم الله، وحاشاها من ذلك.

﴿يَتَأَخَتَ هَرُونَ﴾، ليس المراد بـ«هارون» هذا: أخا موسى عليهما السلام كما قيل؛ لأن بين هارون أخي موسى وبين عيسى زمنا طويلا، وإنما هو ممن سموا باسم هارون عليه السلام؛ لأن الناس كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؛ كما في حديث المغيرة بن

شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران، فقالوا: أرايت ما تقرأون: ﴿يَا أُخْتُ هَارُونَ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟! قال: فرجعت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «ألا أخبرهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم»^(١).
﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا﴾، أي: ما كان أبوك رجل سوء يرتكب الفواحش.
﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾، أي: وما كانت أُمك زانية.

أي: إنك من بيت طاهر، ومن أبوين عفيفين، فكيف صدر منك هذا، وخالف سيرتهما؟! حاشاها من ذلك.

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾، أي: لما استرابوا في أمرها ورموها بالفرية، واتهموها، وكانت قد نذرت يومها صومًا وصمتًا عن الكلام أشارت إليه، أي: أن كلموه يحبكُم عني؛ لثقتها بأن الذي أنطقه بندائه لها بعد وضعه وهو تحتها بقوله: ﴿أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾^(٢) وَهَرَىٰ إِلَيْكَ الْجَنَّةُ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^(٦) سينطقه ببيان الحق والذب عن عرضها.

﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾^(٧)، أي: قال قومها: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾^(٨) الاستفهام للإنكار والتعجب، و«المهد» فراش الصبي وما يمهّد لوضعه.

أي: أنكروا أن تحيلهم على مكاملة من كان في المهد صبيًّا صغيرًا، أي: كيف نلقي عليه السؤال؟ وكيف نترقب منه الجواب؟

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾، بهذا قطع حجة قومهم في قولهم: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾^(٩) وأسكتهم، وكما يقال: قطعت جهيزة قول كل خطيب، وليس الخبر كالعيان.

وقد صدر كلامه بوصف نفسه بالعبودية لله تعالى، فقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾، وهي

(١) أخرجه مسلم في الآداب، النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ٢١٣٥، والترمذي في تفسير سورة مريم ٣١٥٥، وأحمد ٤/٢٥٢.

أعظم ما يوصف به البشر.

وفي هذا رد على من غلا فيه من النصارى بقولهم: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً.

﴿ءَاتَيْنِي الْكِتَابَ﴾، أي: قضى أن يؤتيني الكتاب؛ يعني: الإنجيل.

﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾، أي: قضى أن يجعلني نبياً بوحيه إليّ وإنزاله الكتاب عليّ.

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾، «البركة» كثرة الخير والنفع واليمن، أي: وجعلني كثير الخير والنفع، معلماً للخير، وداعياً إلى توحيد الله تعالى ناهياً عن الشرك، أحل الله على يدي لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، وبارك على تلك البقاع وأهلها بسببي.

﴿إِنِّ مَآ كُنْتُ﴾، أي: في أي مكان وزمان كنت.

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون سبباً وعاملاً للخير أينما حل وارتحل.

﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾، «الوصية»: الأمر المؤكد، أي:

أمرني أمراً مؤكداً بإقامة الصلاة وأدائها فرضها ونفلها، وابتدأ بها لأنها أعظم حقوق الله تعالى بعد الشهادتين، وأعظم العبادات البدنية.

﴿وَالزَّكَاةِ﴾، أي: وأوصاني وأمرني بإيتاء الزكاة وإعطائها لمستحقيها، الواجب

منها والمستحب. وثنى بالوصية بها؛ لأنها أعظم الحقوق بعد الصلاة، وأعظم العبادات المالية.

﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾، أي: مدة حياتي، وهذا كقوله تعالى لنبينا ﷺ:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾، الواو عاطفة، أي: وجعلني برّاً بوالدتي، أي: مطيعاً لها، محسناً

إليها، متواضعاً ذليلاً لها، مترحماً عليها.

وذكر طاعته لوالدته بعد ذكر طاعته لله تعالى؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر

بعبادته عز وجل والإحسان إلى الوالدين؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَّا

الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤].

﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (٢٧)، أي: ولم يجعلني جبارًا غليظًا مستكبرًا عن عبادته عز وجل وطاعته، وعن بر والدي وطاعتها، فأشقى بسبب ذلك. قال بعض أهل العلم: لا تجد أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًّا، ثم قرأ هذه الآية (١).

﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٢٨)، أي: والسلام عليّ من الله، كما في قوله تعالى في حق يحيى بن زكريا: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٢٩).

فقول عيسى عليه السلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى﴾ الآية: تنويه بكرامته، أجراه الله عز وجل على لسانه؛ ليعلموا أنه محل العناية والحفظ والسلامة من ربه. وقوله هنا: ﴿وَالسَّلَامُ﴾ معرّفًا بـ«ال» الدالة على الجنس، حتى كأن جنس السلام بأجمعه عليه.

وفي هذا دلالة على تفضيله على يحيى بن زكريا؛ لأن الله قال في شأن يحيى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ﴾ [مريم: ١٥] بالتنكير، ولا شك أن عيسى أفضل من يحيى عليهما السلام؛ لأن عيسى أحد أولي العزم من الرسل، الذين هم أفضل الرسل على الإطلاق. وفي هذا أعظم الرد على اليهود في قولهم - أخزاهم الله - : ولد من زنى، ومات مصلوبًا، ويحشر مع الكفرة؛ لزعمتهم أنه كفر بالتوراة.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٣٠) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا فُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣١) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٢).

قوله: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٣١)، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب اللام: ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾، وقرأ الباقون بضمها: «قول الحق»، ويشهد لهذا قوله: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (٣٢) [آل عمران: ٦٠].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٥٣٣، عن عبدالله بن واقد أبي رجاء عن بعض أهل العلم.

أي: ذلك الذي قصصناه عليك وأخبرناك خبره هو عيسى ابن مريم عليه السلام، أرسل الله جبريل عليه السلام إلى أمه مريم، فنفخ فيها من روحه، فحملت به وولدت، وهو عبدالله آتاه الكتاب وجعله نبياً، إلى آخر ما جاء في قصته.

﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾، أي: هو قول الحق والخبر الصدق، فهو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وحده لا شريك له، وأنه محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»^(١).

﴿الَّذِي فِيهِ يَمَتْرُونَ﴾، أي: الذي فيه يشكون، أي: الذي فيه يشك المبطلون من أهل الكتاب، فاليهود المغضوب عليهم ينكرون نبوته ورسالته، بل ويتهمون أمه بالزنا، ويزعمون أنه ولد زنا، عليهم من الله ما يستحقون.

والضالون من النصارى - أخزاهم الله - غلوا فيه، ورفعوه إلى مقام الإلهية، فمنهم من قال: هو الله، ومنهم من قال: هو ابن الله، ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾، بعدما بين أن قول الحق في عيسى عليه السلام؛ أنه عبدالله ونبيه، نزه عز وجل نفسه عن الولد رداً على غلاة النصارى.

و«من» في قوله ﴿مِنْ وَلَدٍ﴾ زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى للنفي، أي: ما كان لله أن يتخذ أي ولد سبحانه؛ لكمال غناه عن خلقه.

﴿سُبْحَنَهُ﴾، أي: تنزيهاً له عز وجل عن الولد وعن جميع النقائص والعيوب،

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء، ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ﴾ ٣٤٣٥، ومسلم في الإيمان، من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرّم على النار، وأحمد ٣١٣/٥، وأحمد ٣١٤.

وعن مماثلة المخلوقين في حاجتهم إلى الولد وغير ذلك.

وفي هذا رد على النصارى في قولهم الباطل: المسيح ابن الله، كما أن فيه ردًا على اليهود في قولهم: عزيز ابن الله، تعالى الله عن قولهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [التوبة: ٣٠].

﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، أي: إذا أراد شيئًا فإنما يأمُر به فيصير كما يشاء، فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟! قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٦٠].

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾، قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وروح بكسر الهمزة ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾، وقرأ الباقون بفتحها: «وأن الله».

بعدما بين غنى الله عز وجل عن الولد، وكمال قدرته، وتما تم تصرفه، بين أن الله عز وجل هو ربه وربهم، وخالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، وفي هذا إثبات لتوحيد الربوبية، واستدلال به على إثبات توحيد الإلهية؛ لقوله بعده: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، أي: فاعبدوه وحده لا شريك له.

﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، أي: هذا الهدى الذي جئكم به وأمرتكم بالأخذ به؛ من الإقرار بربوبية الله تعالى وإلهيته وعبادته وحده ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، أي: طريق عدل قويم، موصل إلى مرضاة الله تعالى والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى جنته؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

قوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾.

قوله: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾، أي: اختلفت فرق الضلال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم في عيسى عليه السلام، بين غالٍ وجافٍ، بعد بيان الحق فيه، وأنه عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فغلا فيه طوائف من النصارى، فمنهم من قال: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك. وجفا في حقه اليهود، فكذبوه وأنكروا رسالته، وادعوا أن كلامه سحر، واتهموا أمه - أخزاهم ولعنهم - بالفاحشة، وأنه ولد زنا. وآمن به بعض النصارى والمسلمون، وقالوا: هو عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، الفاء: عاطفة، و«ويل»: كلمة وعيد وتهديد بالهلاك والعذاب.

﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، أي: من شهود يوم عظيم، وهو يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرين، وأهل السموات وأهل الأرض، والخالق والمخلوق، والذي فيه الفضائح والأهوال، والجزاء على الأعمال.

وقوله ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولم يقل: «لهم»؛ للتسجيل على أولئك الأحزاب بالكفر، وليعم هذا الوعيد كل من كفر، ولأن من بينهم من آمن بأن عيسى عليه السلام عبدالله ورسوله. فتوعد عز وجل بالعذاب الشديد كل من كفر من جميع هذه الأحزاب من أهل الكتاب وغيرهم، ممن كذبوا رسله أو غلوا فيهم، وافتروا على الله وزعموا أن له ولداً، ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه عز وجل يمهّل ولا يهمل، كما قال ﷺ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]»^(١).

وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولداً، وهو يرزقهم ويعافيه»^(٢).

(١) سبق تحريجه.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب، الصبر على الأذى ٦٠٩٩، ومسلم في صفة القيامة، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ٢٨٠٤، وأحمد ٤/ ٤٠٥.

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾، صفتا تعجب، أي: ما أشد سمع هؤلاء الكفار وبصرهم!
 ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾، يوم القيامة، أي: أنهم أسمع شيء وأبصره في ذلك، بعد فوات الأوان
 ومعاناة العذاب، فيقرون بكفرهم وشركهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ
 نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
 مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢].

﴿لَكِنَّ الظَّالِمُونَ﴾ بالشرك والكفر والمعاصي، ﴿الْيَوْمَ﴾، أي: في الدنيا، ﴿فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ﴾، أي: في ضلال وتيه وبعد عن الحق بين واضح، لا يسمعون، ولا يبصرون،
 ولا يعقلون، ولا يهتدون إلى الحق.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾، أي: وأنذر الكفار ﴿يَوْمَ الْحُسْرَةِ﴾، أي: يوم القيامة، يوم الندامة
 الشديدة، والتلهف على التفريط في جنب الله؛ كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 يَحْسَرْتُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ٥٦ ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ٥٧ ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٨ ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَاءٌ إِلَيْنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٥٩ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦ - ٦٠].

﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾، أي: تم أمر الله عز وجل بحشر المتقين إلى الرحمن وفداً، وسوق
 المجرمين إلى جهنم ورداً؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ٨٥
 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ [مريم: ٨٥ - ٨٦].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل
 الجنة الجنة، وأهل النار النار، يجاء بالمت كائنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار،
 فيقال: يا أهل الجنة، هل ترون هذا؟ قال: فيشربون فينظرون ويقولون: نعم، هو
 الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشربون فينظرون ويقولون:
 نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ويقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا
 أهل النار، خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴿١﴾، وأشار بيده ﴿١﴾.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم، فيقول: يا أهل الجنة، لا موت، ويا أهل النار، لا موت، كل خالد بما هو فيه» ﴿٢﴾.

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، الجملتان في محل نصب على الحال، أي: وهم اليوم في غفلة في الدنيا عما أُنذروا به، وهم لا يصدقون به.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾، أي: نرث الأرض وجميع الذي عليها من المخلوقات، بحيث يفنى ويهلك جميع الخلق، وتبدل الأرض غير الأرض والسموات، ويبقى الله تعالى وتقدس؛ كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٣٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٣٧﴾﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣].

﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾، أي: وإلينا وحدنا يرجع ويرد جميع الخلائق، فنحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٤٦﴾﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ ﴿٤٢﴾﴾ [الأنعام: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [البقرة: ٢٨١].

الفوائد والأحكام:

١- محيي مريم بولدها إلى قومها تحملها، واثقة بأن الله سيكفيها أمرها ويبرئها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾.

٢- مبادرة قومها إلى اتهامها بالفاحشة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَكْمُرُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾﴾.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤٧٣٠، ومسلم في صفة الجنة، النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٤٩، وأحمد ٩/٣.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق، يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ٦٥٤٤، ومسلم في صفة الجنة ٢٨٥٠.

- ٣- أن لما عليه الوالدان من سلوك وأخلاق أثرًا في أخلاق أولادهما غالبًا.
- ٤- أن الزنا أمر منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب.
- ٥- عفة والدي مريم وصلاحيهما وديانتها وطهارتهما.
- ٦- لزوم مريم الصمت، واكتفاؤها بالإشارة إلى وليدها في ردها لاتهام قومها لها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾، أي: كلموه يحبكم عني؛ لثقتها بأن الذي أنطقه بندائه لها من تحتها بتسليتها وبشارتها وتوصيتها بقوله: ﴿لَا تَحْزَنِي﴾ الآية، سينطقه ببيان الحق، والذب عن عرضها.
- ٧- إنكار قومها وتعجبهم من إحالتها إياهم لتكليم من كان في المهد صبيًا صغيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾.
- ٨- مبادرة عيسى عليه السلام في الإجابة عن أمه، والرد على اتهام قومها لها ببيان أنه عبدالله، أعطاه الله الكتاب وجعله نبيًا ومباركًا، وبيان ما أوصاه الله تعالى به وما وعده ومنّ عليه به من السلامة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾.
- ٩- إن أشرف ما يوصف به البشر هو العبودية لله تعالى؛ ولهذا ابتدأ عيسى عليه السلام بوصف نفسه بذلك فقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾.
- ١٠- الرد على الذين يغفلون في عيسى ويرفعونه إلى مقام الإلهية، فيقولون: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.
- ١١- إثبات نبوة عيسى عليه السلام وإيتائه الإنجيل؛ لقوله: ﴿ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾، وفي هذا الرد على اليهود المنكرين رسالته وغيرهم؛ قال ابن تيمية: «فيها الرد على الغلاة في المسيح، وعلى الجفافة النافين عنه ما أنعم الله به عليه»^(١).
- ١٢- مباركة الله تعالى على عيسى حيثما كان، بكونه معلمًا للخير وداعيًا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أحل الله على لسانه لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، وكان سبب البركة في تلك البقاع؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾.

(١) انظر: «دقائق التفسير» ٣/ ٤/ ٣٣٨.

- ١٣- التفاؤل بأهل الخير؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾.
- ١٤- وصية الله تعالى له بالصلاة والزكاة طيلة عمره؛ لقوله: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾.
- ١٥- ينبغي ملازمة عبادة الله تعالى بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وغيرها، حتى يلقي الإنسان ربه؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].
- ١٦- توفيق الله تعالى لعيسى بجعله برًا بوالدته محسنًا إليها، مطيعًا لها، غير جبار، ولا مستكبر عن عبادة ربه وطاعته، ولا عن بر والدته وطاعتها، فيشقى بسبب ذلك؛ لقوله: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾.
- ١٧- عظم مكانة الصلاة والزكاة وبر الوالدين؛ لأن الله أوصى بها عيسى عليها السلام، وخصها من بين العبادات.
- ١٨- فضيلة عيسى عليه السلام وكرامته عند الله، ومجازاة الله تعالى له بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي: في دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة؛ لقوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾.
- وفي هذا رد على اليهود في قولهم الباطل في حقه عليه السلام.
- ١٩- أن ما قصه الله تعالى وأخبر به في هذه الآيات عن عيسى ابن مريم عليه السلام، هو قول الحق، والخبر الصدق، فهو عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ﴾.
- ٢٠- تشكيك أهل الكتاب في عيسى عليه السلام، فمنهم من غلا فيه وهم النصارى، ومنهم من جفا في حقه، وهم اليهود كذبوه وأنكروا رسالته.
- وقول الحق فيه هو ما ذكره الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾.
- ٢١- تنزيه الله عز وجل عن الولد، وأنه ما ينبغي له أن يتخذ ولدًا سبحانه؛ لكمال غناه، وعدم حاجته إلى الولد، ولا إلى أحد من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ﴾.

٢٢- الرد على من نسب الولد إلى الله؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله، وقول اليهود: عزيز ابن الله، وقول المشركين: الملائكة بنات الله، وإبطال ذلك، وتنزيه الله تعالى عن ذلك، وعن كل نقص، وعن مماثلة المخلوقين؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ﴾.

٢٣- كمال غناه عز وجل، وكمال قدرته، وأنه إذا أراد أمرًا إنما يقول له: كن فيكون؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٧).

٢٤- إثبات عيسى عليه السلام ربوبية الله تعالى له وللناس، ووجوب عبادته عز وجل وحده، استدلالًا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ لقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾.

وفي هذا الرد على من غلا فيه من النصارى فرفعه إلى مقام الإلهية.

٢٥- أن ما جاء به عيسى قومه؛ من وجوب الاعتراف بربوبية الله تعالى وإلهيته، وعبادته وحده لا شريك له؛ هو الصراط المستقيم، المؤدي للسعادة في الدارين؛ لقوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٣٦).

٢٦- اختلاف الأحزاب من أهل الكتاب في عيسى عليه السلام، فمنهم من غلا فيه، وهم أكثر النصارى، فمنهم من قال: هو الله، ومنهم من قال: هو ابن الله، ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوًّا كبيرًا. ومنهم من كذبه وجحد رسالته وهم اليهود، بل ذهبوا - عليهم من الله ما يستحقون - إلى اتهامه بأنه ولد زنا، أخزاهم الله وقبحهم.

ومن النصارى من آمن بأنه عبد الله ورسوله، كما آمن بذلك المسلمون.

٢٧- الوعيد والتهديد للذين كفروا بما جاء به عيسى وغيره من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؛ من مشهد يوم القيامة العظيم، وما فيه من الأهوال والأغلال والنكال؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٣٧).

٢٨- ما أشدَّ سمع الكفار وبصرهم عند قدومهم على الله تعالى يوم القيامة، حين لا ينفعهم ذلك، وقد كانوا في الدنيا صمًّا عن سماع الحق، وعميًا عن إبطاره؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾.

٢٩- إثبات يوم القيامة، والرد إلى الله تعالى ولقائه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ مَّشَهِدَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧﴾ أَسْمَعَ بِهِمْ وَأَبْصَرَ يَوْمَ يَأْتُونَنَا، وقوله: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾.

٣٠- ضلال الظالمين بالكفر والشرك اليّن في الدنيا عن سماع الحق وإبصاره، وعن الاستعداد لمشهد يوم القيامة العظيم وأهواله؛ لقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٨﴾.

٣١- إنذار الكفار وتحذيرهم يوم الحسرة يوم القيامة، حين يقضي الله بين العباد، ويدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾.

٣٢- كثرة الحسرات وشدة الندامات يوم القيامة؛ لهذا سمي: يوم الحسرة.

٣٣- غفلة الكفار عن يوم الحسرة والقضاء فيه بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما أنذروا فيه، وعدم إيمانهم، وكفرهم وجحودهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩﴾.

٣٤- أن لله ميراث السموات والأرض ومن عليها، ومرد الخلق كلهم إليه، وحسابهم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤٢ يَتَابَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٣ يَتَابَت لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ يَتَابَت إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٥ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَابَت لِمَ تَتَنَاهَى لَأُزْجِمَنَّكَ وَءَاهُجَّرَنِي مَلِيًّا ٤٦ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٧ وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٨ فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ٤٩ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٠.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤٢ يَتَابَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٣ يَتَابَت لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ يَتَابَت إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٥.

قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، أي: واذكر يا محمد، ﴿فِي الْكِتَابِ﴾، أي: في القرآن الكريم، ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، أي: قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾، الجملة في موقع التعليل لما قبلها، أي: قد بلغ الغاية في الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، وغاية التصديق بالحق، ﴿نَبِيًّا﴾ خبر ثانٍ لـ «كان»، أي: أكرمه الله واصطفاه بالنبوة.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾، أي: حين قال لأبيه «آزر»: ﴿يَتَابَت﴾، أي: يا أبي، وابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره، ولم يسمه باسمه.

﴿لِمَ تَعْبُدُ﴾ «لم» حرف جر واستفهام، أي: لماذا تعبد؟ فأخرج الكلام معه مخرج السؤال، ولم يقل: لا تعبد؛ احتراماً له، ورفقاً به، وتلطفاً معه.

﴿مَا لَا يَسْمَعُ﴾، «ما» موصولة، أي: الذي لا يسمع صوتاً، ﴿وَلَا يُبْصِرُ﴾ مرثياً. ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾، «شيئاً» نكرة في سياق النفي فتعم، أي: ولا يغني عنك أي شيء، أي: لا يجلب لك نفعاً، ولا يدفع عنك ضرراً؛ لأنها أحجار وجمادات لا تنفع

ولا تنصر، ولا تملك لنفسها ولا لغيرها، نفعاً ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.
﴿يَتَأْتِيَنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾، كرر النداء في قوله: ﴿يَتَأْتِيَنِي﴾ هنا وفيما بعده للتأكيد، ولاستعطاف أبيه واستنزاه لقبول الموعدة، لأنها مقام إطناب.
و«ما» موصولة، أي: قد جاءني من العلم الذي لم يأتك، ولم يقل: أنا عالم وأنت جاهل لا علم عندك، أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بالطف عبارة، فقال: ﴿جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾، فكأنه قال: أنت عندك علم لكن جاءني من العلم ما لم يأتك.
﴿فَاتَّبَعَنِي أَهْدِكَ﴾، أي: أدلك وأرشدك.

﴿صِرَاطًا سَوِيًّا﴾، أي: طريقاً عدلاً مستقيماً، لا عوج فيه، موصلاً إلى السعادة في الدارين، ونيل المطلوب، والنجاة من المهوب. وهذا كما قال موسى لفرعون: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ [النازعات: ١٩].

﴿يَتَأْتِيَنِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾، بطاعتك له وعبادتك الأصنام؛ لأن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧-١١٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شُرَكَاءُ إِلَهًا فَهُمْ يَدْعُونَ إِلَهُهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْيَوْمَ إِلَهَةٌ إِلَّا الشَّيْطَانُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَبِينٌ لَهُمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠-٦١].

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾، تعليل للنهي عن عبادته، وأظهر في مقام الإضمار، فلم يقل: إنه؛ لزيادة التنفير من الشيطان.

و﴿عَصِيًّا﴾، صيغة مبالغة، أي: عظيم العصيان، مستكبراً عن طاعة ربه.
﴿يَتَأْتِيَنِي إِتَى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ﴾، أي: يصيبك ﴿عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾، بسبب كفرك وشركك، وعصيانك لما أمرك به وأرشدك إليه.

ومن تطفه مع أبيه أنه نسب الخوف لنفسه، فقال: ﴿إِتَى أَخَافُ﴾، وذكر لفظ «المس» الذي هو ألطف من غيره، ونكر «عذاب» وذكر «الرحمن» ولم يقل: الجبار ولا القهار.
﴿فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾، أي: قريباً متابعاً له فيما هو عليه من الكفر والعصيان، ومصاحباً له في النار؛ كما قال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ٦٣].

وقد تدرج عليه السلام في دعوة أبيه من الأسهل إلى ما فوقه.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يٰٓإِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۖ﴾ ٤١ قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٢﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٣﴾.

قوله: ﴿قَالَ﴾، أي: قال أبو إبراهيم: ﴿أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يٰٓإِبْرَاهِيمُ﴾، الاستفهام للإنكار والتعجب، أي: كيف ترغب عن آلهتي؟ والرغبة عن الشيء: تركه والعدول عنه، أي: أراغب أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم وتاركها وعادل عنها؟ ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ﴾، اللام موطئة للقسم، أي: والله لئن لم تنته عن سب آلهتي وشتمها وذكرها بالسوء.

﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾، اللام واقعة في جواب القسم. و«الرجم» يكون بالقول؛ كما في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ [الكهف: ٢٢]، كما يكون بالفعل بالرمي بالحجارة وغيرها. والمراد بالرجم في الآية: الرجم بالقول، أي: لأرجمنك بسبيل القول والسب والشتم اقتصاصاً منك، وانتصاراً لآلهتي، ويدل عليه قوله بعده:

﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾، الهجر بمعنى: الترك، ﴿مَلِيًّا﴾، منصوب على الظرفية، أي: اهجرني واتركني زمناً طويلاً لا تكلمني.

ويحتمل أن يكون ﴿مَلِيًّا﴾ حالاً من فاعل ﴿وَاهْجُرْنِي﴾، أي: اهجرني واتركني حال كونك ﴿مَلِيًّا﴾، أي: سويّاً سالمّاً من عقوبيتي إياك، أي: اهجرني وعرضك وافر، وجسمك معافي من أذاي.

عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ ٤٢ يقول: اجتنبني سويّاً^(١).

﴿قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ﴾، لما أيس عليه السلام من استجابة أبيه له، بعد أن قابله أبوه

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٥٥٤.

بالوعيد والتهديد له، قال: ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ﴾، أي: مسالمة لك يا أبي، فلست فيما دعوتك إليه إلا ناصحًا لك، ولن ينالك مني مكروه ولا أذى لما لم تستجب لي، وهذا منهج الرسل عليهم السلام وأتباعهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِمْتُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥].

﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾، السين الأولى للاستقبال، والثانية للطلب، أي: سأستغفر لك في المستقبل، أي: أطلب لك المغفرة من ربي، أي: أسأله أن يهديك فيغفر ذنبك ويستره ويتجاوز عنك؛ كما في قوله عليه السلام: ﴿وَأَعْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٨٦]، وقوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١].

﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾، تعليق لقوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾، أي: لأنه كان بي حفيًّا، أي: ذا احتفاء وعناية بي ولطفًا ورأفة، يحبيني إذا دعوته. ﴿وَأَعْتَرَلَهُمْ﴾، الخطاب لأبيه وقومه المشركين، ﴿وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، «ما» موصولة، أي: والذي تعبدون من الأصنام والأوثان من دون الله، أي: أبتعد عنكم وأجتنبكم وأهتكم التي تعبدونها غير الله، وأتبرأ منكم.

﴿وَادْعُوا رَبِّي﴾، أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له، وأسأله من فضله. ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾، «عسى» هنا تفيد ثقته عليه السلام بأنه لن يشقى بدعائه ربه، بل سيجيب الله دعاءه، ويسعد بذلك، وفي هذا تعريض بالمشركين ودعائهم لأهتهم، وأن ذلك سبب شقائهم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ [٥٠]:

قوله: ﴿فَلَمَّا أَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: فلما اعتزل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه، وابتعد عنهم وفارقهم والذي يعبدونه من دون الله من الأصنام، حفاظًا على دينه، واعتزازًا به.

﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، أي: آتيناه ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن

إِسْحَاقُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ۖ﴾ [هود: ٧١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآِلَاءَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ ٤١، أَي: وَكُلًّا مِنْ إِسْحَاقَ وَابْنِهِ يَعْقُوبَ جَعَلْنَا نَبِيًّا.

فلما اعتزل عليه السلام أباه وقومه المشركين - في الله والله - أبدله الله خيرًا منهم، فوهبه ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق، وجعل كلًّا منهما نبيًّا في حياة إبراهيم عليه السلام، فأقر الله بهما عينه في حياته، ولم يذكر يوسف بن يعقوب؛ لأنه ولد بعد موت إبراهيم، كما لم يذكر من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل؛ لأنهم جاؤوا بعد ذلك. وليست مفارقة الأهل والوطن والعشيرة بالأمر السهل، بل هي أشق الأشياء على النفوس، لكن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾، أَي: وَوَهَبْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَابْنِهِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَعَقِبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا بِكَثْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِيهِمْ، وَسَعَةِ الرِّزْقِ، وَحَيَازَةِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ ٤٢، أَي: ذَكَرًا حَسَنًا، وَثَنَاءً عَطْرًا بَاقِيًا فِي النَّاسِ، يَدْعُونَ لَهُمْ، وَيَصْلُونَ وَيَسْلُمُونَ عَلَيْهِمْ.

الفوائد والأحكام:

١- ذكر خبر إبراهيم خليل الرحمن، وإثبات صديقيته ونبوته، والتذكير بقصته مع أبيه؛ وما في ذلك من الدلالة على فضيلة إبراهيم، وعظيم نعمة الله تعالى عليه، وما فيه من الدروس والعظات والعبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ٤١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ﴾ [الآيات].

٢- توقيره عليه السلام لأبيه، واحترامه له بندائه له باسم الأبوة: ﴿يَا أَبَتِ﴾، فلم يناده باسمه، وتكراره هذا النداء أربع مرات تأكيدًا لاحترامه له، واستعطافًا واستئذانًا له لقبول الموعدة.

٣- إنكاره عليه السلام على أبيه عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني

عن عابدها شيئاً؛ لقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ﴾ (٤٢).

٤- بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تملك جلب نفع، ولا دفع ضرر، وهكذا كل ما عبد من دون الله، فلا يستحق العبادة إلا من كان سميعاً بصيراً، بيده جلب النفع ودفع الضرر، وهو الله عز وجل وحده.

٥- تطفه عليه السلام مع أبيه في قوله: ﴿يَأْتِبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ﴾ (٤٣)، فلم يقل: إني عالم وأنت لا تعلم، أو أنت جاهل، ونحو ذلك.

٦- حرصه عليه السلام على تخلص أبيه من الشرك، وهدايته إلى الصراط المستقيم.
٧- أن الوالدين والأقربين أولى بالإنذار والدعوة والنصح، وأولى بالمعروف؛ كما قال تعالى لنبينا ﷺ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

٨- أن من عبد غير الله، أو أشرك مع الله غيره؛ فهو عابد للشيطان؛ لقول إبراهيم عليه السلام: ﴿يَأْتِبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ﴾.

٩- التحذير من عبادة الشيطان وطاعته؛ لشدة عصيانه لربه، ومخالفته لأمره؛ لقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ﴾.

١٠- إثبات اسم الله تعالى: «الرحمن»، وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لِلرَّحْمَنِ ۖ﴾، وقوله: ﴿مِّنَ الرَّحْمَنِ ۖ﴾، وقوله: ﴿مِنْ رَّحْمَتِي ۖ﴾.

١١- شدة شففته عليه السلام، وخوفه أن يمس أباه عذاب من الرحمن فيكون قريباً للشيطان، ومصاحباً له في النار؛ لقوله: ﴿يَأْتِبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ﴾ (٤٥).

١٢- أن مقام الدعوة والموعظة مقام يحتاج إلى الإطناط والبسط والتدرج من الأسهل إلى ما فوقه.

١٣- إنكار أبيه عليه رغبته عن عبادة الأصنام، وتهديده له لئن لم ينته عن سبها وشتمها برجه بسوء القول، وتوعده إياه بالعقوبة، ونهيه له عن تكليمه زمناً طويلاً؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَكْبَرِهِمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ﴾

وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾.

١٤ - مسألة إبراهيم لأبيه لما لم يستجب له، وعدم تأنيبه له أو سبه أو شتمه؛ لقوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكَ﴾.

١٥ - موعدة إبراهيم لأبيه استغفار ربه له، بطلب الهداية له والمغفرة؛ لقوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾، وقد استغفر عليه السلام لأبيه وفاءً بوعده له، لكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

١٦ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لإبراهيم عليه السلام؛ لقوله: ﴿رَبِّي﴾.

١٧ - عناية الله عز وجل بإبراهيم، ورأفته به، ولطفه واحتفاؤه به؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾.

١٨ - عزمه عليه السلام على اعتزال أبيه وقومه وما يعبدون من دون الله من الأصنام، وابتعاده عنهم؛ لقوله: ﴿وَأَعْتَزَلَكَ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

١٩ - إفراذه عليه السلام ربه بالدعاء والعبادة والمسألة؛ لقوله: ﴿وَادْعُوا رَبِّي﴾.

٢٠ - ثقته عليه السلام باستجابة ربه لدعائه وعبادته، وأنه سيسعد بسبب دعائه ربه ولن يشقى؛ لقوله: ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾، وفي هذا تعريض بشقاء المشركين بدعائهم ألهتهم من دون الله.

٢١ - هبة الله تعالى له وإبداله لما اعتزل أباه وقومه المشركين وألهتهم - في الله والله - خيرًا منهم: ابنه إسحاق ويعقوب، وجعلهما نبين، وهبة الله له ولذريته من رحمته النبوة وسعة الرزق والخير والذكر الحسن والثناء الجميل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾.

٢٢ - أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

٢٣ - ينبغي اعتزال أهل الشرك والكفر والمعاصي والبعد عنهم، حفاظًا على الدين واعتزازًا به.

٢٤- إثبات نبوة إسحاق ويعقوب عليهما السلام.

٢٥- أن الذكر الحسن للإنسان في حياته وبعد مماته من نعم الله عز وجل على العبد، فهو عاجل بشرى المؤمن في حياته، وينال به العبد في حياته وبعد مماته دعاء الصالحين، واستغفارهم له، وسلامهم عليه، وترضيهم عنه وغير ذلك، فطوبى لمن نقى سيرته، وأحسن في هذه الحياة سيرته، وخلف له ذكرًا حسنًا.

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثًا حسنًا لمن وعى^(١)

* * *

(١) البيت لابن دريد. انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي ص ٧٤، وانظر: «العقد الفريد» ١١٣/٢.

قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٥١﴾
 وَتَذَكَّرَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٥٢ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ٥٣
 وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ٥٦ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
 حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ
 الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ٥٨﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَتَذَكَّرَ
 مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٥٢ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ٥٣):
 لما ذكر عز وجل إبراهيم الخليل عليه السلام وأثنى عليه، أتبع ذلك بذكر الكليم
 موسى عليه السلام وأثنى عليه؛ لأنه وجميع أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب بن
 إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ولأن موسى يأتي في الفضل بعد إبراهيم عليهما السلام
 بين أولي العزم من الرسل، فأولهم محمد ﷺ، ثم إبراهيم، ثم موسى عليهما السلام.
 قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ﴾، أي: واذكر يا محمد في القرآن الكريم خبر موسى
 الكليم وقصته، وعظيم نعمة الله تعالى عليه، وفضيلته عليه السلام، وما في ذلك من
 العظات والعبر.

﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾، قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ﴿مُخْلَصًا﴾ بفتح اللام، أي:
 مصطفى مختارًا، أخلصه الله واختاره واصطفاه؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى
 النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وقرأ الباقر: ﴿مُخْلِصًا﴾ بكسر اللام، أي: مخلصًا لله تعالى العبادة، لا يبتغي بعمله
 سوى وجه الله ومرضاته والدار الآخرة.
 وهذان المعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه؛ لإخلاصه، كما أن إخلاصه موجب
 لاستخلاصه.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾، أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فنبأه بوحيه عز وجل
 إليه، وأرسله بأمره له بتبليغ الناس ما أوحى الله به إليه.

﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾، أي: جبل الطور، جبل بين الشام ومصر، ويقال له: «طور سيناء»؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ [المؤمنون: ٢٠].
والمعنى: كلمناه من جانب الطور؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].
﴿الْأَيْمَنِ﴾، أي: من جانب الجبل الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن، أي: الأبرك؛ من اليمن والبركة، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨].

﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾، أي: مناجيًا لنا.

قال السعدي^(١): «والفرق بين النداء والنجاء: أن النداء: هو الصوت الرفيع، والنجاء: ما دون ذلك. وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، من النداء والنجاء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحنا نحوهم».
﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾، استجابة لسؤاله وشفاعته في أخيه في قوله: ﴿وَلَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ﴾ ٣١ ﴿هَارُونَ أَخِي﴾ ٣٢ ﴿أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي﴾ ٣٣ ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِ﴾ ٣٤ ﴿كَيْ سُبِّحَكَ كَثِيرًا﴾ ٣٥ ﴿وَنَذُكْرَكَ كَثِيرًا﴾ ٣٦ ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ ٣٧ ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ ٣٨ [طه: ٢٩-٣٦].

وقوله: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ ٣٩ ﴿إِنِّي خَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ٤٠ [القصص: ٣٤]، وقوله: ﴿فَأَرْسَلْ إِلَى هَارُونَ﴾ ٤١ ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَبِّ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ ٤٢ [الشعراء: ١٣-١٤].

قال بعض السلف: «ما شفع أحد في أحد شفاعته في الدنيا أعظم من شفاعته موسى في أخيه هارون أن يكون نبياً، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾»^(٢).

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٥/ ١١٧.

(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» ٥/ ٢٣٣.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وكان هارون أكبر من موسى»^(١).
 قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٢. ﴿٥١﴾
 قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾، أي: واذكر في القرآن الكريم خبر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وقصته وفضله، وهو أكبر ولد إبراهيم، وأمه هاجر، وهو شريك أبيه إبراهيم في بناء الكعبة؛ كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧]؛ وهو أبو العرب أفضل الشعوب، الذين منهم سيد ولد آدم نبينا محمد ﷺ، فهو خيار من خيار من خيار.
 وفُصل ذكره - والله أعلم - عن ذكر أبيه وأخيه؛ لإبراز كمال الاعتناء بأمره بذكره مستقلاً.

﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾، تعليل لما قبله، أي: إنه لا يعد وعداً إلا صدق ووفى به وأنجزه، ومن أعظم ذلك: صدقه وعده أباه إبراهيم بأن يجده صابراً على الذبح؛ كما قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].
 ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾، جمع الله له بين النبوة والرسالة، وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة.

وقد قال ﷺ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»^(٢).

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾، أي: أمه وأهل بيته وأصهاره جرهماً وغيرهم.
 ﴿بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾، أي: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الواجب منهما والمستحب؛

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٥٦١.

(٢) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٦٥، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

لأن الصلاة قوام العبادات البدنية، والزكاة قوام العبادات المالية؛ بالصلاة يتجلى الإحسان في عبادة الله تعالى والإخلاص له، وبالزكاة يحصل الإحسان إلى عباد الله.

﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾، لقيامه بما يرضي ربه عز وجل رضي الله عنه وأرضاه.
قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ٥٨﴾.

قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾، سبق الكلام على مثله في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥١﴾ [مریم: ٤١].
و«إدريس» كان قبل نوح في عمود نسب نوح؛ ولهذا قال الطبري^(١) في كلامه على قوله تعالى: ﴿مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾: «فالذي عني به «من ذرية آدم» إدريس».
وقال ابن تيمية: «ذكر آدم لأجل إدريس»^(٢).

وقال ابن كثير^(٣) بعد ذكر كلام الطبري: «قلت: هذا هو الأظهر؛ أن إدريس في عمود نسب نوح عليه السلام»، أي: أنه من أجداد نوح عليه السلام.
﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾، أي: مكانًا ذا علو وارتفاع في العلم والذكر والمنزلة، ففي حديث أنس رضي الله عنه في خبر الإسراء: أن النبي ﷺ لما عرج به إلى السماء الرابعة واستفتح جبريل ففتح لها، فإذا بإدريس فرحب، ودعا بخير، ثم قال: يقول الله: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾»^(٤).

وروي عن الحسن وغيره: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾ قال: «الجنة»^(٥).
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾، الإشارة للأنبياء المذكورين في هذه

(١) انظر: «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٥.

(٢) انظر: «دقائق التفسير» ٣/ ٤/ ٣٣٨.

(٣) في «تفسيره» ٥/ ٢٣٧.

(٤) سبق تخرجه في مطلع سورة الإسراء.

(٥) ذكره في «تفسيره» ٥/ ٢٣٦.

السورة وغيرهم من الأنبياء، أي: إلى جنس الأنبياء كلهم، وأشار إليهم بإشارة البعيد: «أولئك» تعظيماً لهم، ورفعة لمنزلتهم، وإعلاءً لشأنهم.

وقيل: إن الإشارة تعود إلى الأنبياء المذكورين في السورة فقط، والأول أولى؛ لقوله: ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾، وهذا يعم جميع الأنبياء وغيرهم ممن هداه الله واجتباها.

قال ابن كثير^(١): «ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية: جنس الأنبياء؛ أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^(٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ^(٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ^(٨٦) وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٨٧)»، إلى أن قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ^(٩٠)﴾ [الأنعام: ٨٣ - ٩٠] وقال تعالى: ﴿مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨].

عن مجاهد أنه قال لابن عباس: «أفي «ص» سجدة؟ قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْتَدَهُ﴾، فنيكم محمد أمر أن يقتدي بهم، قال: وهو منهم يعني: داود»^(٢).

﴿مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ﴾.

قال الطبري^(٣): «فالذي عني به من ذرية آدم: إدريس، والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم، والذي عني به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم؛ ولذلك فرق تعالى في أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم ﷺ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع سفينة نوح في السفينة، وهو إدريس، وإدريس جد نوح».

(١) في «تفسيره» ٢٣٧/٥.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٣٢.

(٣) في «جامع البيان» ٥٦٥/١٥، وانظر: «دقائق التفسير» ٣/٤/٣٣٨.

وقال ابن كثير^(١): «قلت: هذا هو الأظهر: أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام.

وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذًا من حديث الإسراء، حيث قال في سلامه على النبي ﷺ: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل: «والولد الصالح» كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام.

﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا﴾، أي: ومن الذين وفقنا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح.

﴿وَأَجْتَبَيْنَا﴾، أي: ومن اصطفينا واخترنا لرسالاتنا ووحينا وطاعتنا.

﴿إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ الرَّحْمَنِ﴾، أي: إذا تقرأ عليهم آيات الرحمن التي أنزلها على رسله، الدالة على عظمته عز وجل ورحمته، والمتضمنة الحجج والبراهين ودلائل الإعجاز والعظات والعبر، والوعد والوعيد.

﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾، قرأ حمزة والكسائي بكسر الباء: «بُكِيًّا»، وقرأ الباقون بضمها: «بُكِيًّا».

و﴿سُجَّدًا﴾، حال، أي: خروا على الوجوه والأذقان سجدًا لله تعالى وخضوعًا له، واستكانة وتعظيمًا، وشكرًا له على نعمه العظيمة، والتي أعظمها وأجلها نعمة الهداية والإيمان والاصطفاء.

«البكي»: جمع «باكٍ»، وهي معطوفة على «سجدًا»، أي: حال كونهم يكون من خشية الله.

عن أبي معمر، قال: «قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد فيها، فقال: هذا السجود، فأين البكي؟ يريد البكاء»^(٢).

الضوائد والأحكام:

١ - ذكر خبر موسى الكليم وقصته، ونعمة الله وثنائه عليه، والتذكير بذلك؛ لما فيه من الدروس والعبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ الآية.

٢ - فضيلة موسى عليه السلام؛ لاصطفاء الله تعالى له واختياره، ولإخلاصه عليه

(١) في «تفسيره» ٥/ ٢٣٧.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٧.

السلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾.

٣- إثبات رسالة موسى عليه السلام ونبوته؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾.

٤- إثبات نداء الله عز وجل، وتكليمه لموسى، وتقريبه ومناجاته؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٥١﴾.

٥- أن نداء الله عز وجل لموسى كان من جانب الطور الأيمن منه عليه السلام في وقت مسيره، أو الأيمن: ذو اليمين والبركة.

٦- منة الله تعالى على موسى عليه السلام، وهبته عز وجل من رحمته أخاه هارون نبياً؛ استجابة لسؤاله وشفاعته في أخيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾.

٧- التذكير بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وقصته، وبيان فضائله، وما في ذلك من العظات والعبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ الآيتين.

٨- إبراز كمال عناية الله عز وجل بإسماعيل، بذكره مستقلاً عن أبيه وأخيه إسحاق.

٩- امتداحه والثناء عليه بكونه صادق الوعد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾.

١٠- فضيلة صدق الوعد، والترغيب فيه؛ لأن الله امتدح به إسماعيل عليه السلام، وقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ٣١﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣٢﴾ [الصف: ٢-٣]. وقال ﷺ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر»^(١)، وقال ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»^(٢).

١١- إثبات رسالة إسماعيل ونبوته؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٦٠٧، وأبو داود في الأدب ٤٩٨٩، والترمذي في البر والصلة ١٩٧١، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيثار، علامة المنافق ٣٣، ومسلم في الإيثار، صفات المنافق ٥٩، والنسائي في الإيثار وشرائعه ٥٠٢١، والترمذي في الإيثار ٢٦٣١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٢- أن إسماعيل أشرف من إسحاق عليهما السلام؛ لأن الله وصف إسماعيل بالرسالة والنبوة، ووصف إسحاق بالنبوة فقط.

١٣- قيامه عليه السلام على أهله بأمرهم بالصلاة والزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾.

١٤- أن الأقربين أولى بالأمر والنهي والدعوة؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦].

وقال ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (١).
وقال ﷺ: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء» (٢).

١٥- عظم مكانة الصلاة والزكاة في الدين؛ لذكرهما خاصة من بين العبادات.
١٦- إثبات تمام رضا الله عز وجل عن إسماعيل، وربوبيته عز وجل الخاصة به؛ لقيامه بما يرضي ربه، ف رضي الله عنه وأرضاه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾.
١٧- كما يدين المرء يداً، فمن حفظ الله وعمل بما يرضيه، حفظه الله ورضي عنه وأرضاه.

١٨- ذكر إدريس عليه السلام في القرآن الكريم، والثناء عليه بصديقيته وإثبات نبوته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾.
١٩- عظم منزلة إدريس عليه السلام عند الله عز وجل، ورفعته له؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٨٩٥، من حديث عائشة - رضي الله عنها - وقال: «حديث غريب حسن».

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، الحث على قيام الليل ١٣٠٨، والنسائي في قيام الليل ١٦١٠، وابن ماجه في إقام الصلاة، ما جاء فيمن أيقظ أهله ١٣٣٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢٠- ثناء الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء، الذين ذكرهم في السورة ثناء عامًا، بعد أن أثنى على كل منهم ثناء خاصًا، وثنأؤه عز وجل على جميع الأنبياء غيرهم بإنعامه عليهم بالنبوة، وهدايته إياهم، واجتباؤهم وخضوعهم وخشوعهم له، وخورهم إذا تتلى عليهم آيات الله سجدةً وبكياً؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝﴾.

٢١- ينبغي الاقتداء بهؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة وهداهم واصطفاهم، في أخلاقهم وصفاتهم وأعمالهم، وما ذكر من أحوالهم؛ لأن من أعظم الحكم في ذكرهم: الإغراء والحث على الاقتداء بهم، كما قال تعالى لنبينا ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْتَدَهُ﴾. [الأنعام: ٩٠].

ولهذا يشرع السجود عند هذه الآية بإجماع أهل العلم؛ اقتداءً بأنبياء الله كما أمر الله عز وجل.

٢٢- ينبغي إحضار القلب عند قراءة القرآن وسماعه، والخضوع والتدبر، عسى القلب أن يخشع، وعسى العين أن تدمع، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝﴾ [ق: ٣٧].

وقرأ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، على النبي ﷺ سورة النساء، ولما بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان^(١).

٢٣- الحذر من قسوة القلب والإعراض، وعدم تدبر آيات الله والاتعاظ بها، قال تعالى: ﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَذَّبَ رُؤُوسَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْكَ الْغَلْبُ ۖ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝﴾ [ص: ٢٩].

* * *

قال الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٦٠ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ٦١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ٦٢ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ٦٣ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ٦٤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ٦٥﴾.

قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٦٠ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ٦١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ٦٢ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ٦٣﴾.

بعدما ذكّر عز وجل بأنبيائه، وأثنى عليهم وعلى من اتبعهم من هداهم الله واجتباهم، للاقتداء بهم، والاهتداء بهديهم، أتبع ذلك بذكر خلوف جاءت بعدهم، بسبب تضييعهم الصلوات، واتباعهم الشهوات، وتوعدهم وهددهم. وفي ذلك تنفير وتحذير من مسلكهم. قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾، أي: فخلف من بعد أولئك الأنبياء الأطهار وأتباعهم الأخيار، أي: جاء بعدهم «خلف» و«الخلف» بسكون اللام: عقب السوء، وافتتحها: عقب الخير.

قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾، أي: خلف سوء، وهذا يشمل جميع الأمم التي ضلت بعد أنبيائها، فبعد ذهاب كل نبي وأتباعه يأتي بعدهم خلوف حالهم كما قال تعالى:

﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، أي: فرطوا فيها، إما بتركها، أو الإخلال بشروطها وأركانها وواجباتها، وتفويت وقتها، وغير ذلك.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهَوْتُمْ ﴿[الماعون: ٤-٥] هل هو عن فعل الصلاة- يعني: تركها بالكلية- أو السهو فيها، كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئاً؟ فأجاب:

«بل المراد بهاتين الآيتين: من أضاع الواجب في الصلاة، لا مجرد تركها، هكذا فسرهما الصحابة والتابعون، وهو ظاهر» إلى أن قال: «وهكذا فسروا قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾، بأن إضاعتهما: تأخيرها عن وقتها، وإضاعة حقوقها»^(١).

وقال ابن القيم: «وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتهما بتفويت وقتها، والتحقيق: أن إضاعتهما تتناول تركها، وترك وقتها وواجباتها وأركانها، وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمداً متعدياً لحدود الله، كمقدمها عن وقتها، فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد، ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟»^(٢).

﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾، أي: واتبعوا ما تشتهيه نفوسهم من الشهوات: شهوة البطن، وشهوة الفرج، وشهوة اتباع الهوى.

﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾، أي: خساراً وشرّاً وخيبة يوم القيامة في جهنم، وفي هذا أشد الوعيد والتهديد.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾، «إلا» أداة استثناء بمعنى: «لكن»؛ لأن الاستثناء منقطع، وقيل: متصل.

و«من» موصولة، أي: إلا الذي تاب من الكفر والمعاصي، وتضييع الصلاة، واتباع الشهوات، فأقلع عن ذلك وندم عليه، وعزم على عدم العودة إليه، مخلصاً لله، في وقت تقبل فيه التوبة.

﴿وَأَمَّنَ﴾، أي: وآمن بقلبه، أي: صدق بكل ما أوجب الله الإيمان به من أركان الإيمان الستة وغيرها.

(١) انظر: «دقائق التفسير» ٣/ ٤/ ٣٤٠.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣/ ١٤٣.

﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، أي: وعمل عملاً صالحاً بجوارحه، وحذف الموصوف واكتفى بالصفة «صالحاً»؛ لأن المهم في العمل كونه صالحاً.

أي: إلا من تاب ورجع وأتاب إلى الله تعالى، وآمن باطنًا وظاهرًا، فإن الله يقبل توبته، ويحسن عاقبته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له^(١)؛ ولهذا قال:

﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، أي: فأولئك التائبون المؤمنون العاملون الصالحات يدخلون الجنة، مجازاة لهم على توبتهم وإيمانهم وعملهم الصالح، وأشار إليهم بإشارة البعيد تشريفًا لهم.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾، «شيئًا» نكرة في سياق النفي فتعم، أي: ولا يظلمون أي شيء بنقص من حسناتهم وأجورهم، أو بزيادة في سيئاتهم، بل تبدل سيئاتهم حسنات كرمًا من الله تعالى وفضلًا؛ كما قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧٠﴾ [الفرقان: ٧٠].

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾، «جنان» بدل من «جنة»، و«جنان» مضاف، و«عدن» مضاف إليه، من إضافة الصفة إلى الموصوف، و«عدن» بمعنى: إقامة، أي: جنات إقامة أبدية لا تنقطع ولا تفتنى.

﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ متعلق بـ ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، أي: التي وعد الرحمن عباده المؤمنين بظهر الغيب، فآمنوا بها وعملوا لها وما رأوها؛ لقوة إيمانهم وشدة يقينهم، ولو رأوها لكانوا أشد طلبًا لها؛ كما في حديث: «يسألونك الجنة، قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة»^(٢).

ويحتمل أن يكون ﴿بِالْغَيْبِ﴾ متعلقًا بـ ﴿عِبَادَهُ﴾، أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فكيف لو رأوه؟ لكن الاحتمال الأول أولى؛

(١) أخرجه ابن ماجه في التوبة ٤٢٥٠، من حديث عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤٠٨، والترمذي في الدعوات ٣٦٠٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لقوله بعده: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾، أي: موعوده، ﴿مَأْتِيًا﴾، أي: آتياً لا محالة، ولا بد من وقوعه؛ لأن الله لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ ﴿١٨﴾ [المزمل: ١٨].
وأيضاً: كان موعوده مأتياً إليه، أي: العباد صائرون وآتون إليه.
﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾، أي: لا يسمعون في هذه الجنات «لغوًا»، أي: كلاماً لا غياً، باطلاً ساقطاً، لا فائدة فيه، ولا معنى له.

﴿إِلَّا سَلَامًا﴾، «إلا» أداة استثناء، وهو استثناء منقطع بمعنى: «لكن»، أي: لكن يسمعون فيها سلاماً من الله تعالى عليهم، ومن الملائكة، ومن بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى: ﴿يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَقُولُهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤] وقال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ ﴿٥٨﴾ [يس: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿٢٦﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ ﴿٢٣﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَيُلْقُونَ فِيهَا بَحِيرَةً وَسَلَامًا﴾ ﴿٧٥﴾ [الفرقان: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ ﴿٥٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٦﴾ [الواقعة: ٢٥ - ٢٦]، وقال تعالى: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [يونس: ١٠].

﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا﴾، أي: ولهم عطاؤهم وطعامهم في الجنات؛ من المأكول والمشرب وأنواع اللذات.

﴿بُكْرَةً وَعَشِيًا﴾ ﴿٣٢﴾، أي: في جميع الأوقات لا ينقطع، فمنتصف الوقت الأول: «بكرة»، ومنتصفه الثاني: «عشياً»، وذلك بتقدير الوقت؛ لأنه ليس هناك ليل ولا نهار، بل هم في ضوء ونور أبداً.

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ﴿٦٣﴾، قرأ رويس: «نُورِثُ» بفتح الواو وتشديد الراء، وقرأ الباقون بالإسكان والتخفيف: ﴿نُورِثُ﴾.

وأشار إليها بإشارة البعيد: «تلك» تعظيماً لها، أي: تلك الجنة العظيمة ﴿الَّتِي نُورِثُ﴾، أي: نعطي ﴿مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ﴿٦٣﴾، أي: من كان تقياً لله تعالى، ممثلاً ما أمر الله به، مجتنباً ما نهى الله عنه؛ كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿* وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ [آل

عمران: ١٣٣، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون: ١-١١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٦ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ٦٧﴾:

سبب النزول:

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ: «ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ إلى آخر الآية»^(١).

قوله: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، أي: وما ننزل نحن الملائكة إلا بأمر ربك يا محمد، الذي له وحده الأمر والنهي والتدبير، أي: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدروا أمره، ولم نعص له أمراً، فنحن عبيد مأمورون؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٧﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦﴾ [التحريم: ٦].

﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾، اللام: لام الملك والتدبير، و«ما» موصولة.

﴿مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾، أي: الذي أمامنا، ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾، أي: الذي وراءنا، ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾، أي: الذي عن أياننا وعن شمائلنا؛ لأن ما كان بين اليمين والشمال هو ما بين الأمام والخلف.

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٥٥، والترمذي في التفسير ٣١٥٨.

والمراد: له خاصة: الملك والتدبير في الدنيا والآخرة، وما بينهما، أي: في الماضي والحاضر والمستقبل.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، أي: وما كان ربك يا محمد نسيًّا، أي: أنه عز وجل منزّه عن النسيان لكمال علمه؛ كما قال موسى عليه السلام لما سئل عن القرون الأولى: ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

وقال ﷺ: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»^(١).

والمراد: وما كان ربك يا محمد لينساك ويهملك، بل لم يزل معتنياً بك؛ كما قال تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ٣].

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، تعليل لكمال علمه وتنزهه عن النسيان، أي: خالق السموات والأرض والذي بينهما من المخلوقات، ومالك ذلك كله، والمتصرف فيه. ﴿فَاعْبُدْهُ﴾، أي: فاشتغل بعبادته يكفك كل شيء؛ كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

﴿وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾، أي: واصبر لعبادته، والاصطبار: شدة الصبر. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعبد عن جميع التعلقات والشواغل. ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾، أي: مثيلاً ومضاهياً في ذاته وصفاته، والاستفهام للإنكار والنفي، أي: لا تعلم له سمياً من جميع الوجوه، لا عقلاً ولا سمعاً.

الفوائد والأحكام:

١- ذم الخلف الذين جاؤوا بعد الأنبياء وأتباعهم الصالحين؛ لإضاعتهم الصلاة واتباعهم الشهوات، وتوعدهم وتهديدهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [٥٩].

٢- عظم مكانة الصلاة وخطر إضاعتها، وأن تركها كفر؛ لأن الله رتب على إضاعتها هذا الوعيد الشديد؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ

(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٢٩٧/٤ - ٢٩٨، والحاكم ١٢٩/٤ وصححه، كما صححه ابن كثير في «تفسيره» ٢٥٢/٣، وقد سبق ذكر الحديث بتمامه من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿التوبة: ٥﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].

وقال ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»^(١).

وقال ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»^(٢).

٣- التحذير من إضاعة الصلاة بتركها، أو الإخلال بشروطها وواجباتها، ومن اتباع الشهوات، وخطر ذلك؛ لأن الله ذم الخلف بسبب ذلك؛ وتوعدهم وهددهم بالخيبة والخسران، والعذاب يوم القيامة.

٤- كرم الله تعالى وفضله على العباد بفتح باب التوبة لهم، والحث عليها وعلى الإيمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

٥- أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله.

٦- لا بد من الجمع بين الإيمان باطنًا، والعمل الصالح ظاهرًا، أي: الإيمان بالقلب، والعمل الصالح بالجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

٧- لا بد من كون العمل «صالحًا»، أي: خالصًا لله تعالى، موافقًا لشرعه.

٨- منة الله عز وجل على من تاب وآمن وعمل صالحًا بعفوه عنهم، وإدخالهم الجنة دار الخلد والنعيم المقيم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ الآيات.

٩- كمال عدله عز وجل في حساب الخلائق، ومجازاة كل بعمله من غير نقص من حسناته، أو زيادة في سيئاته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

١٠- أن الجنات دار إقامة أبدية لا تنفنى، ولا يفنى نعيمها، ولا يموت أهلها، ولا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾.

١١- إثبات اسم الله: «الرحمن»، وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة الواسعة له

عز وجل: رحمة ذاتية، ورحمة فعلية؛ عامة وخاصة؛ لقوله: ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٨٢، وأبو داود في السنة ٤٦٧٨، والترمذي في الإيمان ٢٦١٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، ما جاء فيمن ترك الصلاة ١٠٧٨، من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه النسائي في الصلاة ٤٦٣، والترمذي في الإيمان ٢٦٢١، وابن ماجه ١٠٧٩، وأحمد ٣٤٦/٥، ٣٥٥، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

- ١٢- إثبات عبودية المؤمنين لله عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿عِبَادَنَا﴾، ﴿عِبَادَهُ﴾، ﴿عِبَادَنَا﴾.
- ١٣- ثناء الله عز وجل على المؤمنين بإيمانهم بالغيب؛ لإيمانهم به عز وجل وبما وعدهم من الجنات مما لم يروه؛ لقوله تعالى: ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾.
- ١٤- أن وعد الله تعالى وموعده آتٍ لا محالة، لا بد من إتيانه، والمصير إليه؛ لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾.
- ١٥- تنزيه أسماع أهل الجنة وتطهيرها، فلا يسمعون فيها إلا سلامًا من ربهم، أو من الملائكة، أو من بعضهم لبعض؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾. وفي هذا من النعيم المعنوي ما قد يفوق النعيم الحسي، نسأل الله من فضله.
- ١٦- أن رزق أهل الجنات وطعامهم على الدوام في جميع الأوقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا﴾.
- ١٧- تعظيم الجنة والتنويه بها، وأنه عز وجل خص بتوريثها أهل عبادته وتقواه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾..
- ١٨- الترغيب بتقوى الله تعالى؛ لأنه عز وجل خص بتوريث الجنة أهل تقواه.
- ١٩- أن جبريل وغيره من الملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الرب عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾.
- ٢٠- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبينا ﷺ، وتشريفه بإضافة اسم الرب عز وجل إلى ضميره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.
- ٢١- أن له عز وجل ملك وتدير أمر الكون كله، وأمر الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾.
- ٢٢- تمام علم الله عز وجل، وتنزهه عن النسيان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.
- ٢٣- تسليته ﷺ، والإشارة إلى عناية الله تعالى به، وأنه عز وجل ما كان لينساه.
- ٢٤- إثبات ربوبية الله تعالى العامة للكون كله؛ السموات والأرض وما بينهما، وسعة ملكه، وكمال خلقه، وتمام تدبيره؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

٢٥- أمر الله عز وجل له ﷻ بالاشتغال بعبادته والصبر عليها، وفي هذا تسلية له ﷻ، وتعريض بعدم الاشتغال بغير ذلك؛ لأن الله سيكفيه ما أهمه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾.

٢٦- أن في الاشتغال بعبادة الله تعالى تسلية عن كل شاغل، وعوض عن كل فائت.

٢٧- أنه لا سمي لله تعالى ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا مضاهي؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۖ ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۖ ﴿٦٧﴾ فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ﴿٧١﴾ ثُمَّ نَنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ ﴿٧٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۖ ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۖ ﴿٦٧﴾ فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ﴿٦٨﴾﴾:

قوله: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾، أي: الكافر المنكر للبعث.

﴿أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾، الاستفهام للإنكار والتعجب، و«ما» زائدة للتوكيد، أي: ويقول الإنسان الكافر منكراً للبعث ومتعجباً ومستبعداً لإعادته بعد موته: أئذا مت وصرت رميماً وتراباً ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾؟! اللام للتوكيد، و﴿حَيًّا﴾، حال، أي: لسوف أخرج من قبري حياً، أي: هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا حسب عقله القاصر، وتصوره الفاسد؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الرعد: ٥] وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۖ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۖ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿٧٩﴾﴾ [يس: ٧٧-٧٩]:

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۖ ﴿٦٧﴾﴾، قرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الذال والكاف مع ضم الكاف: ﴿يَذْكُرُ﴾، وقرأ الباقون بتشديدهما وفتح الكاف: ﴿يَذْكُرُ﴾.

والاستفهام للإنكار والتعجب من ذهول الإنسان المنكر للبعث عن خلقه الأول، أي: ألا يذكر الإنسان أن الله خلقه من قبل ولم يك شيئاً يذكر، بل كان عدماً، فيستدل بذلك على قدرته عز وجل على إعادته بعد موته، أي: فيستدل بالبداة والخلق الأول على الإعادة والخلق الثاني؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ

أَهْوَنَ عَلَيْهِ ﴿[الروم: ٢٧]﴾ وقال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿[الأنبياء: ١٠٤]﴾.

وقال ﷺ: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفئاً أحد»^(١).

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾، الفاء: استئنافية، والواو: للقسم، أي: أقسم بربك يا محمد، وفي إقسامه عز وجل بنفسه تعظيم لنفسه الشريفة، وتأکید لهذا الخبر - وهو عز وجل أصدق القائلين - على ما كان عليه العرب من تأكيد الأخبار الهامة بالقسم، وفي إضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ تشريف وتكريم له.

﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾، اللام: واقعة في جواب القسم، أي: لنجمعن هؤلاء المشركين المنكرين للبعث، والشياطين الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾، «ثم» حرف عطف هنا وفي المواضع بعده، واللام للقسم هنا، وفي قوله: ﴿لَنَنْزِعَنَّ﴾، وقوله: ﴿لَنَحْنُ أَعْلَمُ﴾.

﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿[١٨]﴾، أي: باركين على ركبهم من شدة الهول، خاضعين ذليلين؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَرَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ جَائِثَةٌ﴾ [الجاثية: ٢٨].

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثًّا﴾ ﴿[١٦]﴾، النزع: إخراج الشيء من غيره، والشيعية: الفرقة التي شايع بعضها بعضاً، وغالب ما يستعمل في الدم؛ ولهذا لا يطلق إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ [سبأ: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥].

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة ٤٩٧٤، والنسائي في الجنايز، وأحمد ٢/ ٣٥٠، ٣٥١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الشاعر:

فتفرقوا شيعاً فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر^(١)
والمعنى: ثم لنخرجن من كل فرقة من فرق المشركين والظالمين وأهل البدع،
﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾، أي: تمرّدًا وعصيانًا وتجبرًا، أي: الأشد فالأشد كفرًا
وظلمًا وتمرّدًا، والأغلظ فالأغلظ إثماً وجرماً وعقوبةً وعذاباً، فنلقيهم في نار جهنم.
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «يجبس الأول على الآخر، حتى إذا
تكاملت العدة أتاهم جميعاً، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً، وهو قوله: ﴿ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ
كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾»^(٢).

كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجُهُمْ لَأُولَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
أَضَلُّونَا فَفَاتَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ
أُولَهُمْ لَأَخْرِجُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [الأعراف: ٣٨-٣٩].

وهذا جزاء وفاقاً لأعمالهم، فيتوجه العذاب إلى السادات والكبراء أولاً، ثم تكون
الأتباع تبعاً لهم فيه؛ كما كانوا تبعاً لهم في الدنيا.
﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾^(٣)، ﴿صِلِيًّا﴾، تمييز منصوب،
أي: لنحن أعلم بالذين هم أولى بجهنم، أي: بمن هم الأولى بدخول جهنم، ومقاساة
حرها، ومضاعفة عذابها.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾^(٤) ثُمَّ نُنَجِّي
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا^(٥) :

قوله: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، الخطاب لجميع للخلائق إنسهم وجنهم،
مؤمنهم وكافرهم، و«إلا» أداة حصر، والضمير في ﴿وَارِدُهَا﴾ يعود إلى جهنم، وهذا
قسم من الله تعالى، والتقدير: وإن منكم والله إلا واردها، أي: إلا وارد جهنم، يدل على

(١) البيت بلا نسبة. انظر: «ديوان الحماسة» ١/ ١٧٦.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥/ ٢٤٦.

هذا قوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد يلج النار إلا تحلة القسم»^(١)، والمراد بتحلة القسم: الورود على النار.

والورود: الدخول، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨].

والمعنى: ما منكم أحد إلا وهو وارد جهنم، أي: داخلها، وهذا ما يدل عليه ظاهر السياق، فجميع الخلق يردون جهنم، أي: يدخلونها كلهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وذلك بمرورهم على الصراط المنسوب على متن جهنم على قدر أعمالهم. ﴿كَانَ عَلَى رَيْكِ﴾، أي: كان ورودهم جهنم على ربك يا محمد ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾، أي: أمرًا محتومًا لازمًا، وحكمًا مقضيًا لا بد من وقوعه.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، أي: ثم بعد ورود الخلق كلهم جهنم، وتساقط المجرمين فيها والكفار، وأهل المعاصي والأوزار، بحسب كفرهم وسوء أعمالهم، ﴿نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، أي: نخلص الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه منها، فيجتازونها ويعبرون الصراط، سرعتهم على قدر أعمالهم، ثم يُشفع الله الملائكة والنبين والمؤمنين بأصحاب الكبائر من المؤمنين، ويُخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكل من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه، ولو لم يعمل خيرًا قط.

﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾، أي: ونترك الظالمين بالشرك والكفر في جهنم ﴿جِثِيًّا﴾، أي: باركين على ركبهم.

وعن حفصة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية. قالت: فقلت: أليس الله يقول: ﴿وَلَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾؟ قالت: فسمعتة يقول: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الجنايز، فضل من مات له ولد فاحتسب ١٢٥١، وابن ماجه في الجنايز ١٦٠٣.

(٢) أخرجه أحمد ٦/٣٦٢، ٣٨٥.

وقد روي أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكى في مرضه، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ فلا أدري أنجو منها أم لا^(١).

الفوائد والأحكام:

- ١- إنكار المشركين والكفار للبعث والمعاد وحياة الأجساد بعد الموت؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذًا مَا مِثُّ لَسَوَفَ أَخْرَجُ حَيًّا﴾^(٦٦).
- ٢- إثبات قدرة الله تعالى التامة على البعث؛ لأنه خلق الإنسان من قبل ولم يك شيئاً، فهو سبحانه قادر على بعثه وإعادته من باب أولى؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾^(٦٧).
- ٣- إقسام الله عز وجل بنفسه الشريفة على حشر المشركين والمنكرين للبعث، والشیاطين الذين يعبدونهم من دون الله، وإحضارهم حول النار جثياً على الركب؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَرِّبَكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾^(٦٨).
- ٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي ﷺ، وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَرِّبَكَ﴾ وقوله: ﴿عَلَىٰ رَبِّكَ﴾.
- ٥- إثبات البعث بعد الموت، وجمع الخلائق للحساب والجزاء، وإثبات جهنم.
- ٦- التحذير من عبادة الشياطين، واتباعهم في الكفر وتزيين المعاصي، وإنكار البعث وغير ذلك.
- ٧- أن أول الظالمين إدخالاً للنار وإصلاءً فيها الأشد فالأشد منهم عتواً وكفراً وعناداً؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾^(٦٩)، وفي هذا أعظم التهديد والوعيد لهم.
- ٨- إثبات اسم الله «الرحمن» وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الرَّحْمَنِ﴾.
- ٩- علم الله عز وجل التام بمن هم أولى دخولاً للنار ومقاساة لحرها، لشدة

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٥٩٤، ٥٩٦.

- كفرهم وظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلَاً ۖ﴾.
- ١٠- إثبات وتأکید ورود جميع الخلائق نار جهنم؛ إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، ومروهم على الصراط المنصوب على متنها، وأن ذلك أمر محتم، وقضاء مبرم، لا بد منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ﴾.
- ١١- تخلص المتقين من النار باجتيازهم وعبورهم الصراط على قدر أعمالهم، وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين لأهل الكبائر منهم، وبرحمة أرحم الراحمين وإخراجه من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكل من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.
- ١٢- ترك الظالمين والمجرمين في النار جثياً على الركب بعد ورودهم عليها وسقوطهم فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾.
- ١٣- الترغيب في تقوى الله، والترهيب من الظلم والكفر.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِئَنَنْتَ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيعًا ۖ ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۖ ﴿٧٦﴾ ۝

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِئَنَنْتَ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيعًا ۖ ﴿٧٤﴾ ۝

قوله: ﴿وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا﴾، أي: وإذا تقرأ على الكفار المكذبين ﴿ءَايَتُنَا﴾، أي: آيات الله «القرآن الكريم».

﴿بِئَنَنْتَ﴾، أي: واضحات، ظاهرات الدلالة على أنها حق وجاءت بالحق، وأن المؤمنين بها هم الذين على الحق.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، بالله ورسله وآياته، مغترين بحالهم، محتجين على صحة ما هم عليه من الكفر، ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، محتقرين لهم، متكبرين عليهم؛ لما هم فيه من الفقر وخشونة العيش.

﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾، استفهام تقريرى، أي: أي الفريقين: نحن أو أنتم؟

﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾، قرأ ابن كثير بضم الميم: «مُقَامًا»، وقرأ الباقون بفتحها:

﴿مَقَامًا﴾، أي: منزلًا ومسكنًا؛ كما قال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَلَکِهِنَّ ﴿٢٧﴾﴾ [الدخان: ٢٥ - ٢٧].

﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ ﴿٧٣﴾﴾، أي: مجلسًا وناديًا، والندي: المجلس والنادي الذي يجتمع

فيه الرجال؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩].

أي: أننا خير مقامًا، أي: خير منكم في أماكن إقامتنا، أي: في منازلنا ودورنا وقصورنا.

﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾، أي: وأحسن نديًا منكم، فناديننا أعمر، ورواده أكثر، وهو أظهر

وأشهر، وهم في هذا يعرضون بدار الأرقم بن أبي الأرقم التي يجتمع فيها المؤمنون، وهذا

كما قال الله تعالى عنهم في سورة الأحقاف: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١] وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وكما قال قوم نوح له عليه السلام: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١].

وهذا منهم قلب للحقائق؛ لأن ما افتخروا به من كونهم ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ﴿٧٣﴾ قد يكون سبباً لهلاكهم؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ﴾، الواو استئنافية، و«كم» خبرية للتكثير، و﴿قَرْنٍ﴾ بمعنى: «أمة»، أي: وكثير من القرون، أي: الأمم أهلكناهم قبلهم بسبب كفرهم.

﴿هُمْ﴾، أي: هؤلاء القرون المهلكون، ﴿أَحْسَنُ﴾، أي: أحسن من هؤلاء المشركين المكذبين له ﷺ. ﴿أَثْنًا﴾، أي: متاعاً؛ من أوانٍ وملابس، وفرش وزخارف، وبيوت وأموال، وغير ذلك.

﴿وَرِيًّا﴾، أي: مناظر وأشكالاً.

أي: فلم ينفعهم ولم يمنعهم من عذاب الله ما هم فيه من النعيم، مع كونهم ﴿أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا﴾ من هؤلاء المكذبين للنبي ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٤٣].

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْمُونَ مِّنْ هُوَشْرٍ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ ﴿٧٥﴾. لما ذكر اغترارهم وتكبرهم بسبب ما هم فيه من النعم، واحتقارهم للمؤمنين، وتوعدهم وهددهم بما حل بالمكذبين قبلهم، مع أنهم أحسن تنعماً منهم، أتبع ذلك ببيان أن ما هم فيه من الإمداد هو من الاستدراج لهم.

قوله: ﴿قُلْ﴾، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المغترين بما هم فيه من النعم:

﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾، بأن اختار الضلالة ورضيها لنفسه، فأحاطت به إحاطة الظرف بالمظروف، فبعد كل البعد عن الهدى.

﴿فَلْيَمْدَدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾، بما هو فيه من الضلالة، عقوبة له على اختياره الضلالة، فيمهله ويملي له استدراجاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠] وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا يُدْهِمُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ۖ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٢-١٨٣].

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾، أي: إلى غاية إذا رأوا، أي: إذا رأى هؤلاء الضالون الذي يوعدون به ويهددون.

﴿إِنَّمَا الْعَذَابُ﴾، «إما» في الموضعين حرف تفضيل، أي: إما العذاب العاجل في الدنيا بالقتل والإهلاك بأنواع العقوبات الدنيوية.

﴿وَأَمَّا السَّاعَةُ﴾، أي: وإما أن تأتيهم الساعة، أي: القيامة، بغتة فيؤخذون بعذاب الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿ثَقُلَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٧].

﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾، هذا في مقابل زعمهم أنهم ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [٧٣]، وهدم له من أساسه.

والفاء في قوله: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ رابطة لجواب الشرط «إذا»، والسين لتوكيد حصول العلم، أي: فسيعلمون حين يرون العذاب العاجل في الدنيا، أو عذاب القيامة في الآخرة.

﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا﴾، أي: أنهم هم شر مكانًا، وليسوا كما يدعون: ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾. ﴿وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾^(٧٥)، أي: وأنهم هم أضعف جندًا، وليسوا أحسن ندبًا؛ كما قال تعالى في سورة الجن: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾^(٧٦) [الجن: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتِ الصَّالِحَتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾^(٧٦).

لما ذكر أنه يمد للضالين في ضلالهم عدلاً منه؛ لاختيارهم الضلال لأنفسهم، أتبع ذلك ببيان أنه يزيد الذين اهتدوا هدى فضلاً منه؛ لاختيارهم الهدى.

قوله: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ إلى العلم النافع والعمل الصالح، بتوفيق الله ﴿هُدًى﴾، أي: إيمانًا وعلمًا وعملاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(٧٧) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ^(٧٨) [التوبة: ١٢٤-١٢٥].

﴿وَالْبَاقِيَتِ الصَّالِحَتِ﴾، أي: الأعمال الصالحات التي تبقى ويبقى ثوابها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمره، وقراءة وتسبيح وتحميد وتهليل، وإحسان إلى المخلوقين، إلى غير ذلك من أعمال بدنية وقلبية.

قال ﷺ: «ما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» وفي بعض الروايات: «فأبقيت»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها، أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها»^(٢).

وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٨، والنسائي في الوصايا ٣٦١٣، والترمذي في الزهد ٢٣٤٢، من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٧٠.

وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله»^(١).

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في نعيم القبر وعذابه، قال ﷺ: «ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعده، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح»^(٢).

﴿حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾، «خير» خبر «البقيات»، أي: الخير كل الخير فيها، ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾، وهذا مما يزيدنا خيرية وعظمة، أي: عند ربك يا محمد ويا أيها المخاطب، ﴿ثَوَابًا﴾، أي: جزاء.

﴿وَحَيْرٌ مَّرَدًّا﴾، أي: وخير مردًا على صاحبها، ومرجعًا وعاقبة يستمر ثوابها، ويبقى نفعها؛ كما قال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَالْبَقِيَّةُ الْصَّالِحَةُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

الفوائد والأحكام:

١- إقامة الحجة على الكفرة والمكذبين، وعلى الناس أجمعين، بإنزال الآيات البينات وتلاوتها عليهم، التي فيها بيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾.

٢- اغترار الكفار بما منحهم الله ووسع عليهم من المنازل والدور والقصور، وبمجالسهم التي يجتمعون فيها، واحتقارهم المؤمنين بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾.

٣- الوعيد والتهديد للمشركين بأن يحل بهم ما حل بكثير من القرون والأمم المكذبة قبلهم، لما عصوا الله وكذبوا رسله، مع أنهم أحسن أئاثًا ومتاعًا، ومناظر وأشكالًا منهم، فلم ينفعهم ذلك، ولم يدفع عنهم عذاب الله، وفي هذا عظة وعبرة لهم ولكل من كفر من هذه الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِئًا﴾.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥١٤، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦٠، والنسائي في الجنائز ١٩٣٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٩.

(٢) سبق تحريجه.

- ٤- ليس في إدراج النعم في الدنيا دلالة على أن صاحبها على الحق، ولا على خيرته في الآخرة، فلا ينبغي الاغترار بذلك.
- ٥- عقوبة الله تعالى للضالين عدلاً منه؛ بسبب اختيارهم للضلال، واستدراجهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾.
- ٦- التهديد والوعيد للكفار الضالين بالعذاب العاجل في الدنيا، أو الآجل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ﴾ الآية.
- ٧- أن وعد الله تعالى ووعيده حق، واقع وكائن لا محالة.
- ٨- علم الكفرة وأهل الضلالة تمام العلم عند رؤيتهم العذاب أنهم هم شر مكاناً، وأضعف جنداً، ولم ينفعهم أو يدفع عنهم غرورهم بأنهم ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾، لقوله تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضعَفُ جُنْدًا﴾.
- ٩- أن القوة لله جميعاً، وأن العاقبة الحسنى لمن آمن بالله، وأن العقوبة العظمى لمن كفر بالله.
- ١٠- زيادة الله الذين اهتدوا هدىً، فضلاً منه وكرماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾.
- ١١- إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفي هذا رد على المرجئة.
- ١٢- الإغراء والحث والترغيب بالأعمال الصالحات؛ لأنها هي الباقية، الباقي ثوابها وجزاؤها، المحمودة عقباها، المستمر نفعها وأثرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَقِيَّتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾.
- ١٣- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ وأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ﴿٧٩﴾ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ ﴿٨٠﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۖ ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا ۖ ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۖ ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٨٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ﴿٧٩﴾ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ ﴿٨٠﴾﴾.

سبب النزول:

عن خباب بن الارت رضي الله عنه، قال: «كنت رجلاً قيناً، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أنقاضاه. فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتُ إلى مالي وولدي. قال: فنزلت: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ﴿٧٩﴾ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ ﴿٨٠﴾﴾»^(١).

وفي لفظ: «كنت قيناً بمكة، فعملت للعاص بن وائل سيفاً، فجئت أنقاضاه، وذكر الحديث وقال: ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٧٨﴾﴾ قال: مؤثفاً»^(٢).

قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٧٧﴾﴾، قرأ حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام: «وَوُلَدًا» في هذا الموضع والمواضع الثلاثة بعده، وقرأ الباقون فيها بفتح الواو واللام: «وَوَلَدًا»، والمعنى واحد؛ قال رؤية بن

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤٧٣٥، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار، سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح ٢٧٩٥، وأحمد ٤ / ١١١.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤٧٣٣.

العجاج^(١):

الحمد لله العزيز فردًا لم يتخذ من ولد شيء وُلدًا
وقيل: «الولد» بالضم جمع، و«الولد» بالفتح مفرد.
والاستفهام للتعجب من كفره بآيات الله، ودعواه أنه من أهل الجنة، وأنه سيعطى
كذا وكذا.

والمعنى: أفعلت الذي كفر بآيات الله، وقال مقسمًا: والله ﴿لَأُوتِينَ﴾، أي: في
الجنة؛ غرورًا منه وكذبًا على الله واستهزاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذُقْتَهُ رَحْمَةً مِّمَّا
مِنْ بَعْدِ صَرَءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ
لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾
[فصلت: ٥٠] وقال تعالى عن صاحب الجنتين أنه قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ
رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦].

﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾، الاستفهام للإنكار والتعجب، أي: أأشرف على الغيب فعلم
أنه سيؤتى في الآخرة مألًا وولدًا، حتى حلف على ذلك؟!

﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٧٨)، «أم»: حرف عطف، أي: أم له عند الرحمن
عهد وميثاق بأنه سيؤتى ذلك، فأيقن بحصوله؟ والجواب: لا هذا ولا هذا، فلا هو
اطلع الغيب، ولا قدرة له ولا لأحد من الخلق على ذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

ولا عهد ولا ميثاق له عند الله بذلك، ولم يشهد بشهادة الحق: لا إله إلا الله،
فيرجو بها ذلك.

حاله كما قال الشاعر:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس^(٢)

(١) انظر: «جامع البيان» ١٥ / ٦٢.

(٢) البيت لأبي العتاهية. انظر: «زهر الآداب» ٣ / ٨٧١، «مجاني الآداب» ٢ / ١٤، وهو في «ديوان عبد الله بن المبارك» ص ٢٦.

﴿كَلَّا﴾: حرف ردع وزجر له، وتكذيب له، ونفي لما يقول.
 ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾، «ما» مصدرية أو موصولة، أي: سنكتب قوله، أو الذي يقوله من كفر وكذب، ومن تمنّ باطل بقوله: ﴿لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ٧٧ ﴿وغير ذلك، ونحصى عليه ونحفظه ونحاسبه عليه ونجازه به؛ كما قال تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ﴾، أي: ونزيد له من العذاب ﴿مَدًّا﴾، أي: زيادة عظيمة، باستدراجهم، وزيادة العذاب له ومضاعفته، جزاء كفره وكذبه، واغتراره بنعم الله واستهزائه.

﴿وَنَزِعْنَاهُ مَا يَقُولُ﴾، أي: ونزع عنه ونسلبه الذي يقول، أي: الذي آتيناه من مال وولد، وما جمع في الدنيا وما عمل فيها.

﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾، أي: وحده، فريدًا وحيدًا، بلا مال ولا ولد ولا أهل، ولا أنصار ولا أعوان، في ذلك الموقف العظيم، وفي هذا تهديد ووعد له خاصة، ولمن سلك مسلكه في الكفر والاغترار والكذب على الله، وإلا فإن الخلق كله سيأتي الله فردًا؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ٩٥. قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۝ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝﴾ ٩٦-٩٨.

قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً﴾، أي: واتخذ الكفرة والمشركون غير الله آلهة عبدوهم وأشركوهم.

﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾، اللام للتعليل، أي: لأجل أن يكونوا لهم عزًّا، يتعززون ويستنصرون بهم، ويشفعون لهم عند الله حسب زعمهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

﴿كَلَّا﴾، للردع والزجر، أي: ليس الأمر كما زعموا، بل:

﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾، أي: سيكفر هؤلاء الآلهة يوم القيامة بعباده المشركين لهم وينكرونها، وينفون استحقاقهم لها؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ [القصص: ٦٣ - ٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨١﴾﴾ [النحل: ٨٦].

﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدًّا﴾، أي: أعداء وخصماء أشداء لهم، وأعداء عليهم، يكذبونهم ويخاصمونهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حِشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: ٥ - ٦].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [العنكبوت: ٢٥].

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، الاستفهام للتعجب، أي: ألم تر أنا سلطنا الشياطين على الكافرين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾ [النحل: ١٠٠].

﴿تَوَلَّوْهُمْ أَرَاءَ﴾، أي: تزعجهم إلى الكفر والمعاصي إزعاجاً، وتحرضهم تحريضاً، وتغويهم بذلك إغواء، وتغريهم به إغراء، وتصددهم عن الحق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الزخرف: ٣٦ - ٣٧].

وقال تعالى: ﴿وَقِيصْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَرَسَوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥].

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾، أي: فلا تعجل يا محمد على هؤلاء الكافرين وقوع العذاب بهم، وإن استعجلوه لجهلهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ

يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ﴿٣٥﴾ [الأحقاف: ٣٥].

﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۖ﴾، تعليل للنهي السابق، أي: لأننا إنما نعد لهم عذابًا، فلهم أيام معدودة، ولهلاكهم أجل محدود معلوم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ ﴿٣٦﴾ [هود: ١٠٤].

فهو واقع بهم لا محالة، وهم صائرون إليه ولا بد، نملهم ولا نملهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿٤٤﴾ [إبراهيم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُمِلُّ لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ﴿٧٨﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْلُهَا رُؤِيدًا﴾ ﴿٧٧﴾ [الطارق: ١٧]، وقال تعالى: ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٢٢﴾ [لقمان: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ ﴿٣٠﴾ [إبراهيم: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ۖ﴾ ﴿٥٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴿٨١﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾. قوله: ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا﴾، «يوم»، أي: يوم القيامة، ﴿نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾، أي: نجمع المتقين، الذين اتقوا الله في الدار الدنيا بفعل ما أمرهم به، واجتناب ما نهاهم عنه.

﴿إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا﴾، «وفدًا» جمع «وافد»، وهو القادم مكرماً معززاً، أي: وفوداً مكرمين، ركبائاً على النجائب، ضيوفاً على أكرم الأكرمين إلى جنته.

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾، أي: ندفعهم بشدة وعنف إلى جهنم؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۖ﴾ ﴿١٣﴾ [الطور: ١٣]؛ يدفعون إليها بشدة وعنف.

﴿وَرِدًا﴾، أي: مشاة عطاشاً، و«الورد» يطلق على الماء المورود، ويطلق على الواردين. والمعنى: ونسوق المجرمين بعنف وشدة إلى جهنم مشاة عطاشاً ذليلين خائفين. ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ﴾، أي: لا شافع لهم، ولا تنالهم الشفاعة، ولا تنفعهم لو شفع فيهم؛ كما قال تعالى مخبراً عن قولهم: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

﴿١٦﴾ [الشعراء: ١٠٠-١٠١] وقال تعالى: ﴿فَمَا تَفْعَلُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨].
 ﴿إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾، الاستثناء منقطع، و«إلا» بمعنى: «لكن»،
 و«من» موصولة، أي: لكن الذي ﴿أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾، أي: الذي جعل عند
 الرحمن عهدًا وموثقًا بشهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان والعمل الصالح، فإنه يملك
 الشفاعة، أي: تناله الشفاعة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ
 الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣] وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا
 مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩] وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي
 السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

الفوائد والأحكام:

١- التعجب من شدة غرور من جمع بين الكفر بآيات الله وقوله: إنه سيؤتى في
 الآخرة مالا وولدا؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا
 وَوَلَدًا﴾ لا شك أن هذا غاية الغرور.

٢- إبطال قول هذا المدعي، والإنكار عليه، والتعجب من قوله؛ لأنه لم يطلع
 الغيب، ولا قدرة له ولا غيره من الخلق على ذلك، وليس له عهد وميثاق عند الله
 بذلك، بإيمان أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾.
 ٣- اختصاص الله تعالى بعلم الغيب دون خلقه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

٤- لا عهد لأحد عند الله تعالى إلا بالإيمان والعمل الصالح، فمن وفى بعهده وفى
 الله له؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ
 أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١].

٥- إثبات اسم الله «الرحمن» وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل، رحمة ذاتية،
 ورحمة فعلية؛ عامة وخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾، وقوله: ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ﴾.

٦- ردع وزجر هذا القائل الكافر المغتر بنعم الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾،

أي: ليس له ما يدعيه ويقول.

٧- تهديده ووعيده، بأن الله سيكتب أقواله، ويزيده من العذاب باستدراجه ومضاعفة هذا العذاب له؛ لقوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ﴾، وهذا وعيد له ولأمثاله من الكفرة المكابرين.

٨- إثبات كتابة أعمال العباد، وإحصائها وحفظها، ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها.
٩- سلبه كل ما أوتي من مال وولد، وما جمع في الدنيا وما عمل فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾.

١٠- إتيانه يوم القيامة وقدمه على الله تعالى فردًا وحيدًا، بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾، وفي هذا من التهديد والوعيد له ما لا يخفى.

١١- تجهيل المشركين في اتخاذهم آلهة غير الله ليعتزوا بهم ويشفعوا لهم، وزجرهم وردعهم، ونفي وإبطال ما اعتقدوه فيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا﴾.

١٢- كفر الآلهة يوم القيامة بعبادة الذين عبدوهم وأشركوا بهم مع الله، ومضادتهم لهم، وعداوتهم لهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾.

١٣- قضاء الله تعالى كونًا بتسليط الشياطين على الكافرين تؤزهم إلى الكفر والمعاصي أزا، وتغويهم بذلك إغواء؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۖ﴾.

١٤- نهي الله لنبيه ﷺ عن استعجال عذاب الكفرة والمكذبين وإهلاكهم؛ لأنه عز وجل جعل لهم وقتًا معدودًا، ولهلاكهم أجلًا محدودًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا ۖ﴾.

١٥- تكريم المتقين يوم القيامة بجمعهم وحشرهم إلى الرحمن وفودًا مكرمين على النجائب إلى الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا ۖ﴾.

١٦- إذلال المجرمين وإهانتهم بسوقهم بشدة وعنف إلى جهنم مشاة عطاشًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا ۖ﴾.

١٧- نفي الشفاعة عن المجرمين، فلا أحد يشفع لهم، ولو شفع فيهم شافع لم

يُشَفِّعْ؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾.

١٨ - أنه لا يملك الشفاعة ولا ينالها إلا من اتخذ عند الله عهدًا بشهادة أن لا إله

إلا الله، والإيمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾.

١٩ - الترغيب بتقوى الله، والترهيب من الكفر والإجرام.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْهُ الرَّحْمَنَ وَلَدًا ۝٩١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝٩٥ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝٩٦ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًا ۝٩٧ وَكَرَّهْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِشْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨﴾

قرر عز وجل في هذه السورة العظيمة عبودية عيسى عليه السلام لله، وذكر خلقه من مريم بلا أب، وشرع في هذه الآيات في الإنكار على من زعم أن له عز وجل ولدًا؛ كما قال النصارى واليهود والمشركون.

قوله: ﴿وَقَالُوا﴾، أي: وقال اليهود والنصارى والمشركون، ومن قبلهم من الكفار، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا:

﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾، أي: جعل الله له ولدًا، فقالت اليهود: عزيز ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقال مشركو قريش: الملائكة بنات الله.

قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝٣٠﴾ [التوبة: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَهُ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى﴾ [النجم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿الْكُفْرُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ [النجم: ٢١].

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾، اللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، أي: والله لقد جئتم في قولكم هذا ﴿شَيْئًا إِدًّا﴾، أي: أمرًا منكرًا فظيعةً، وكفرًا عظيمًا، والإدّ: الداهية والأمر العظيم.

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾، قرأ نافع والكسائي بالياء على التذكير: «يكاد»، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: ﴿تَكَادُ﴾، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي وحفص بالتاء وفتح الطاء مشددة: ﴿يَتَفَطَّرْنَ﴾، وقرأ الباقون بالنون وكسر الطاء مخففة: ﴿يَنْفَطِرْنَ﴾.

أي: تقارب السموات يتشققن ﴿مِنْهُ﴾، «من» للتعليل، والضمير يعود إلى: ﴿شَيْئًا إِذَا﴾، أو إلى قوله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾، أي: تكاد السموات يتشققن لأجله فرقًا وغضبًا لله تعالى، وتعظيمًا له.

﴿وَتَنَشُّقُ الْأَرْضُ﴾، أي: وتتصدع الأرض وتتفطر.
﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ﴾، أي: تسقط سقوطًا شديدًا وتندك ﴿هَذَا﴾، أي: هددًا وهدمًا.
﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾، «أن» والفعل «دعوا» في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل، أي: لأجل أن نسبوا للرحمن ولدًا، وفيه تأكيد لقوله: ﴿مِنْهُ﴾..

عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له نداءً، ويجعلون له ولدًا، وهو يرزقهم ويعافيتهم»^(١).
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله»^(٢).

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ﴾، أي: ما يليق به ولا يصلح له، ﴿أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لـ «ينبغي».
أي: وما ينبغي له اتخاذ ولد؛ لكمال عظمته، وتمام غناه، وعدم حاجته إلى الولد؛ ولأن الولد من جنس والده، والله عز وجل لا مثيل له ولا شبيهه، ولا كفاء له من خلقه تعالى وتقدس.

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، «إن» نافية

(١) سبق تحريجه.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٣٧/١٥.

بمعنى: «ما»، و«من» موصولة، و«إلا» أداة حصر، و﴿عَبْدًا﴾ حال، أي: ما كل الذي في السموات والأرض إلا آتى الرحمن، ﴿عَبْدًا﴾ عبودية عامة، أي: ذليلاً خاضعاً منقاداً له عز وجل، من الملائكة والإنس والجن، وغيرهم.

فكيف يكون له ولد، وهذا شأنه، وعظمة سلطانه وملكه، وكل الخلق عبيد له؟! ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ﴾، الضمير يعود إلى «من» باعتبار معناها، ﴿عَدًّا﴾ مفعول مطلق منصوب.

أي: والله لقد أحصى سبحانه الخلائق كلهم إنسهم وجنهم، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم.

أي: وعدّهم واحداً واحداً، وعلم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾، «فرداً» حال، أي: وحده فريداً، بلا مال، ولا ولد، ولا أنصار، لا ملجأ لأحد منهم إلا إلى الواحد القهار.

كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾ [الأنعام: ٩٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾﴾.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم.

﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾، أي: سيجعل لهم عز وجل مودة ومحبة، يحبهم سبحانه، ويغرس لهم مودة ومحبة في قلوب خلقه في السماء والأرض.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل، فقال: يا جبريل، إني أحب فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل، قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»

الحديث (١).

وفي لفظ: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه، فينادى في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾» (٢).

عن قتادة، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: «ما من الناس عبد يعمل خيراً ولا شراً إلا كساه الله رداء عمله» (٣).

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾، الفاء: تعليلية، وجملة ﴿يَسَّرْنَاهُ﴾ تعليل لمقدر، أي: بلغ ما أنزل، فإنما يسرناه بلسانك. و«إنما» كافة ومكفوفة.

والضمير يعود إلى القرآن الكريم، وهو معلوم، وأشهر من أن يذكر، أي: فإنما يسرنا هذا القرآن، أي: سهلناه بلسانك يا محمد، وهو اللسان العربي الممين؛ كما قال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

﴿لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾، اللام للتعليل، أي: لأجل أن تبشر به، أي: بهذا القرآن وما فيه من الوعد بالثواب العظيم في جنات النعيم، ﴿الْمُتَّقِينَ﴾، الذين يتقون الله، ويخشون عذابه، فيمتثلون أمر الله ويحتمنون نهيهِ.

﴿وَتُنذِرَ بِهِ﴾، أي: ولتنذر وتحذر وتخوف بهذا القرآن وما فيه من الوعيد والزجر والتهديد.

﴿قَوْمًا لُّدًّا﴾، أي: قوماً ألداء، شديدي الخصومة بالباطل، شديدي الظلم والكفر والعنوة عن قبول الحق، كصناديد كفار قريش ونحوهم.

(١) أخرجه البخاري في الأدب، المنة من الله تعالى ٦٠٤٠، ومسلم في البر، إذا أحب الله عبداً أحبه لعباده. ٢٦٣٧.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم ٥١٧١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن صحيح».

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٦٤٤.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ﴾، الواو استثنائية، و«كم» خبرية للتكثير، أي: وكثيراً أهلكنا قبلهم من القرون والأمم ممن كفروا بآيات الله وكذبوا رسله؛ كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وغيرهم من المكذبين.

﴿هَلْ نَحْشُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾، الاستفهام للإنكار والنفي، و«من» زائدة، والخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح له، و«من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي، أي: هل ترى وتجد من هؤلاء القرون المهلكين ﴿مِّنْ أَحَدٍ﴾، أي: لا تجد منهم أي أحد، بل أهلكوا جميعاً عن آخرهم، فلم يبق منهم أحد؛ كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٨].

وهكذا آثار الكفر والذنوب والمعاصي تذر الديار بلاقع، وتهلك الحرث والنسل. ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾، أي: صوتاً، أو صوتاً خفياً، و«الركز»: الصوت الخفي. أي: أنهم لم تبق منهم عين ولا أثر، وإنما بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، والسعيد من وعظ بغيره.

الفوائد والأحكام:

١- جراءة أهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من فجرة بني آدم، بنسبة الولد إليه، تعالى الله وتقدس عن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾.

٢- أن نسبة الولد إلى الله تعالى منكر فظيع، وكفر عظيم؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾.

٣- أن هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض على عظمتها وسعتها وكبرها تكاد تتشقق وتتفطر، والجبال على شدتها وصلابتها تكاد تحر وتنهد؛ لفظاعة هذا القول، فرقاً وغضباً وتعظيماً لله؛ لقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَخِجْرُ الْجِبَالِ هَذَا﴾ ١٠ ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ١١.

٤- تأكيد خطورة هذه الدعوى وفظاعتها؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾.

٥- إثبات اسم الله تعالى: «الرحمن»، وإثبات صفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾، وقوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾.

- ٦- أنه لا ينبغي لله تعالى، ولا يليق به سبحانه أن يجعل له ولدًا؛ لكمال غناه، وكمال عظمته، وعدم حاجته إلى الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾.
- ٧- إثبات عبودية جميع من في السموات والأرض لله تعالى عبودية عامة، وخضوعهم وتذللهم وانقيادهم له من الملائكة والإنس والجن وغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾.
- ٨- إحصاء الله عز وجل لجميع الخلائق وعدهم عددًا، واحدًا واحدًا، منذ خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾.
- ٩- إتيان جميع الخلائق إلى الله عز وجل، وقدمهم عليه يوم القيامة فردًا فردًا، ليس مع أحد منهم مال ولا ولد ولا أنصار؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾.
- ١٠- بشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووعدهم بجعل المودة والمحبة لهم منه عز وجل، وغرسها في قلوب خلقه من أهل السماء والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾.
- ١١- إثبات صفة المودة والمحبة لله عز وجل، وأنه عز وجل يحب عباده المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ [آل عمران: ٧٦].
- ١٢- لا بد من الجمع بين إيمان القلب وعمل الصالحات بالجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
- ١٣- لا بد من كون العمل صالحًا، جامعًا بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ، وهذا هو الأهم؛ ولهذا حذف الموصوف وهو الأعمال، واكتفى بذكر الصفة: ﴿الصَّالِحَاتِ﴾.
- ١٤- تيسير القرآن وتسهيله بلسانه ﷺ اللسان العربي المبين؛ ليبشر به المتقين، وينذر به الكفرة الألداء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾ ﴿٧٧﴾.
- ١٥- نعمة الله تعالى على العباد، بتيسير القرآن للذكر باللسان العربي المبين.

١٦ - الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، وفي تقوى الله عز وجل؛ لما رتب على ذلك من جعل المودة لهم والبشرى، والتحذير من الكفر والتماذي في الباطل ورد الحق.

١٧ - تشریفه ﷺ وتكريمه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: ﴿يَلِسَانِكَ﴾.

١٨ - تحذير المشركين أن يحل بهم من الهلاك ما حل بكثير من المكذبين من القرون والأمم قبلهم، ممن بادوا عن آخرهم فلا يرى منهم أحد، ولا يُسمع لهم صوت، والسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُرْ أَهْلَكَ مَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ (١٨).

* * *

فهرس الموضوعات

- تفسیر سورة الإسراء ٥
- المقدمة ٧
- أ- اسم السورة: ٧
- ب- مكان نزولها: ٧
- ج- فضلها: ٧
- د- موضوعاتها: ٧
- تفسیر قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا...﴾ الآية [١] ١٦
- تفسیر قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾
- الآيات [٢-٨] ٢٧
- تفسیر قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾ الآيات [٩-١٧] ٣٧
- تفسیر قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ...﴾
- الآيات [١٨-٢١] ٥٥
- تفسیر قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا...﴾ الآيات [٢٢-٢٥]
- ٦٣
- تفسیر قوله تعالى: ﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَيْنِ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَابْنَ السَّبِيلِ...﴾ الآيات [٢٦-٢٩]
- ٨١
- تفسیر قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا...﴾ الآيات [٤٠-٤٤] ١١٠
- تفسیر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْشُورًا...﴾ الآيات [٤٥-٥٢] ١١٩
- تفسیر قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾ الآيات [٥٣-٦٠]
- ١٢٩
- تفسیر قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ...﴾

- الآيات [٦١-٦٥] ١٤٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ...﴾ الآيات [٦٦-٧٠] ١٥٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسمِهِمْ...﴾ الآيات [٧١-٧٧] ١٦٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّحَرِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ...﴾ الآيات [٧٨-٨٤] ١٧٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَسْخَرْنَاكَ مِنَ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...﴾ الآيات [٨٥-٨٩] ١٨٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا...﴾ الآيات [٩٠-٩٦] ١٨٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ...﴾ الآيات [٩٧-١٠٠] ١٩٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ...﴾ الآيات [١٠١-١٠٤] ٢٠٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا...﴾ الآيات [١٠٥-١١١] ٢٠٥
- تفسير سورة الكهف ٢١٥
- المقدمة ٢١٧
- أ- اسم السورة: ٢١٧
- ب- مكان نزولها: ٢١٧
- ج- فضلها: ٢١٧
- د- موضوعاتها: ٢١٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا...﴾ الآيات [١-٨] ٢٢١
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا...﴾ الآيات [٩-١٢] ٢٣١

تفسير قوله تعالى: ﴿تَحْنُ نَفْصُ عَلَيَّكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ...﴾ الآيات [٢٠-١٣] ٢٣٦....
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...﴾ الآيات
 [٢٦-٢١] ٢٥٢.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ...﴾ الآيات [٣١-٢٧]
 ٢٦٤.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ...﴾
 الآيات [٤٤-٣٢] ٢٧٥.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا لِحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
 بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ...﴾ الآيات [٤٩-٤٥] ٢٨٩.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ
 الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ...﴾ الآيات [٥٩-٥٠] ٣٠١.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ
 أَمْضِيَ حُقُبًا...﴾ الآيات [٦٥-٦٠] ٣١٨.....

تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُسَدًا...﴾
 الآيات [٨٢-٦٦] ٣٢٦.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوهُنَّ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا...﴾
 الآيات [٩٩-٨٣] ٣٤٦.....

تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا...﴾ الآيات [١٠٠-
 ١١٠] ٣٦٢.....

تفسير سورة مريم ٣٧٧.....

المقدمة ٣٧٩.....

أ- اسم السورة: ٣٧٩.....

ب- مكان نزولها: ٣٧٩.....

ج- فضلها: ٣٧٩.....

د- موضوعاتها: ٣٧٩.....

- تفسير قوله تعالى: ﴿كَهَيْجَضٍ ۝١...﴾ الآيات [١-٦] ٣٨٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿يَنْزَكِرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا...﴾ الآيات [٧-١٥] ٣٩٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا...﴾ الآيات [١٦-٢٦] ٣٩٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ...﴾ الآيات [٢٧-٤٠] ٤١٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا...﴾ الآيات [٤١-٥٠] ٤٢٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا...﴾ الآيات [٥١-٥٨] ٤٣١
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ...﴾ الآيات [٥٩-٦٥] ٤٤٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا...﴾ الآيات [٦٦-٧٢] ٤٤٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا...﴾ الآيات [٧٣-٧٦] ٤٥٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتِ اللَّيْلَ كَفَرْنَا بِعَآلَيْنَا وَقَالَ لَا وَتَرَىٰ مَا لَا وَلَدًا...﴾ الآيات [٧٧-٨٧] ٤٦١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨...﴾ الآيات [٨٨-٩٨] ٤٦٩
- فهرس الموضوعات ٤٧٧

* * *

